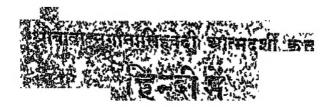
MAGIGATA

तीयावाद्यानामिहनदी भारमदशी कर

स्ट्रियं प्रविद्यम् । स्ट्रियं

अ हिंदी अनुवाद अ

वेदानुवचन

लेखक

बावा नगीनासिंह आत्मदर्शी

मकाशकः

श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीड

7999

र्ल्य-विशेष झंस्करण सजिल्द रेप साधारण संस्करण विना जिल्द क्षिं हिंदी अनुवाद क्ष

वेदानुवचन

त्तेखक

वावा नगीनासिंह आत्मदर्शी

प्रकाशक.

धी रामतीर्थ पञ्जिकेशन जीग

१९२५.

सुर्व्य-विशेष संस्करण सजिल्द का

٠.,

(श्वर का धन्यवाद है कि राम प्यारी की अप-हिन्दी माषा में इस अमूर्य रत्न 'वेदानुवचन' के देखने और पहने का अवसर मिला। (स पुस्तक से जी ,शानन्द परम हंस रामतीर्थ जी ने उठाया या भीर जैसा उत्तम व उपवेशी . आप इस प्रनय को समझते थे, यह सब भूमिका में स्पष्ट किया गया है। पर इस की भाषा उर्दू, और वह भी कांडेन उर्दे, होने से यह प्रन्य साधारण पाउकों के अधिक तामदायक सिद्ध नहीं हो सका, इस लिये यहत कालसे संबर्ध मार्थनाएँ राम प्यारी व धर्मश्री से इस प्रकार की आती थीं कि इस प्रत्य को अधिक सरल भाषा में, और विशेषता हिंदी भाषा में किया जाय जिस से सब मान्तों के हिन्दु सोग दल के अध्ययन से लाम बठा सकें। आज यह लिखते विश्वमय जिन्ह प्रसन्त व प्रफ़ुल्सित हो रहा है कि सीग भगवत्-कृपा से इक्त प्रार्थनात्रों के पूरा करने में समर्थवान हुई और आज भंभी श्राघे प्रन्थ का हिन्दी श्रजुवाद पाठकों की मेंट कर सकी।

लीग की स्वमानुसार यह अनुताद (अर्थात् प्रम्यावली का २६ वां और ३० वां माग) गत दीपमाला तक स्थायी है। हों की मेंट हो जाना चाहिये था, पर इस वार अनुवाद्ध महोदय की सुस्ती; लापरवाही और टाल मटोल ने हैं। यह सब विलम्भ किया । अनुवादक महोदय श्रीयुत् अन्द्रका मसाद गुत थे, जो गत चार वर्ष से लीग की वर्ष पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करा करते थे, और जो मचुर तथा सरल मावा लिखने में मिसद भी थे, जिस से इन्हीं के स्पूर्व है वेदानुक्चन का भी अनुवाद किया गया था, और इन्हों के अनुवाद-कार्य हाथ में लेते समय मित्रका मी

ं र्शनर का धन्यवाद है कि राम च्यारी की आय हिन्दी .माथा में इस अमूच्य रत्न 'वेदानुवचन' के देखने और 'पढ़ने का अवसर मिला। इस पुस्तक से जो आगन्द परम इस रामदीर्ध जी ने बठाया या और जैसा उत्तम व उपवेगी! आप रख प्रनय को सममते थे, यह सब भूमिका में स्पग्न किया गया है। पर इस की भाषा उर्दू, श्रीर वह भी केडिन उर्दे, होने से यह प्रत्य साधारण पाउकों के अधिक तामदायक सिद्ध नहीं हो सका, इस लिये यहत कालसे संकड़ी मार्थनाएँ राम प्यारी व घर्मश्री से इस मकार की आती थीं कि इस प्रन्थ की अधिक सरस भाषा में, और विशेषता हिंदी भाषा में किया जाय जिस से सब मानतों के हिन्हें सोग र्म्इस के ब्रध्ययन से लाम बठा सकें। आज यह लिखते ें संमय चित्र प्रसन्न व प्रफुल्जित हो रहा है कि लीग भगवत्-क्रुपा से इक्र प्रार्थनात्रों के पूरा करने में समर्थवान हुई और ष्ठांत भभी श्राघे अन्य का हिन्दी अनुवाद पाठकों की सद कर सकी।

दूसरे संस्करण की मूमिका।

्रिश्रहाळीन परमहंस स्वामी रामतीर्थनी महाराज के पहिशेष्य राज्य श्रीपम्नारायण स्वामी जी की छेखनी से]

त्तंग मग दस वर्ष का समय हुन्ना कि जब स्वामी राम तीर्यंजी महाराज को, जो उन दिनों गृहस्य-आश्रम में श्रीमान् गोस्वामी तीर्य राम पम्० ए० के नाम से प्रसिद्ध थे, इस प्रथ की प्रशंसा सुनने का श्रवसर हुन्ना। उन्होंने पुस्तक की प्रशंसा चूंकि अपने पक श्रवस्तित तथा सच्चे मित्र और भारत श्रमें महामंद्रल के सुप्रसिद्ध महोपदेशक (पं० दीनद्याल जी) के मुख से सुनी थी, इसलिये इस प्रथ के देखने की स्वामीजी महाराज को और मी अधिक ज़िल्लासा हुई। जब इस तरह जिल्लासामिन की ज्वाला प्रदीत हुई और स्वामीजी उस पुस्तक के हूंदने और पढ़ने के लिये तत्पर हुद्, तो किर पंडितजीने ही, कि जिन्होंने इस प्रथ की हस्त लिखित प्रति को अपने पास वो तालों में सुरचित कर रक्ता था, बड़ी कठिनता से, अति श्रद्ध समय के लिये श्रम्ययनार्थ उसे द दिया।

अभी यह पुस्तक आधी भी समाप्त न होने पाई थी कि उसके अध्ययन से स्वामीजी के अंतःकरण में ससे आनंद का संसुद्र समुद्रने लगा, और मन में विश्व-अम उमंगे मारने लगा। उनसे न रहा गया कि वह अकेले ही इस अमृद्य रतन से आनंदित हों और दूसरों को इससे वंचित रक्षें, बरन मोरे आनंद के उनका आनंदित चित्त बहे बेग से या खहराने लगा कि इस अमृद्य प्रंच को शीध मुद्दित कराकर सत्य के जिशासुमा की मेंट किया जाय।

निकानन्द्र में निम्मन चित्त यो तरंगे उठा ही रहा था कि

दूसरे संस्करण की मूमिका।

े [ब्रह्मछीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के पट्टीशाच्य राज्य अधिमनारायण स्वामी जी भी छेखनी से]

त्वा भग दस वर्ष का समय हुन्ना कि जब स्वामी राम तीर्यंजी महाराज को, जो उन दिनों गृहस्य-आश्रम में श्रीमान् गोस्वामी तीर्य राम पम्० प० के नाम से प्रसिद्ध थे, इस प्रथ की प्रशंसा सुनने का श्रवसर हुन्ना। उन्होंने पुस्तक की प्रशंसा चूंकि अपने पक श्रवस्थित तथा सखे मित्र श्रीर भारत धर्म महामंडल के सुप्रसिद्ध महोपदेशक (पं० दीनद्याल जी) के मुख से सुनी थी, इसितिये इस प्रंथ के देखने की स्वामीजी महाराज को और भी अधिक जिल्लास हुई। जब इस तरह जिल्लासानिन की ज्वाला प्रदीस हुई और स्वाभीजी उस पुस्तक के दूंढ़ने और पढ़ने के लिये तत्पर हुए, तो किर पंडितजीने ही, कि जिन्होंने इस प्रंथ की हस्त लिखित प्रति को अपने पास दो तालों में सुरचित कर रक्खा था, बड़ी कठिनता से, श्राति श्रस्य समय के लिये श्रव्ययनार्थ उसे द हिया।

अभी यह पुस्तक आधी भी समाप्त न होने पाई थी कि उसके अध्ययन से स्वामीजी के अंतःकरण में ससे आनंत् का संसुद्ध समृद्ध लगा, और मन में विश्व-अम उमंगे मारने संगा ! उनसे न रहा गया कि वह श्रकेले ही इस अमृद्य रत से आनंदित हों और दूसरों को इससे वंकित रक्कें, सूरन मारे आनंद के उनका आनंदित चित्त बड़े वेग से यों खहराने लगा कि इस अमृद्य अंथ को शीव्र मुद्धित कराकर सत्य के जिशासुधा की मेंट किया जाय।

े.्रिनेकानन्द में निमन्न विक्त यो तरंगे उठा ही रहा था कि

और कातिब तथा प्रफरीडर की असावधानी से कई बाक्य के चार्च कहीं-कहीं आधे, कहीं उत्तर-पत्तर और कहीं वितकुत त्रश्च छुप गये, और पुस्तक का काग्रज़ और विचाई छुपाई भी पेसी भई। कि किसी का मन भी उसके पढ़ने की क्रीर आकर्षित न हो। जब यह पुस्तक ऐसी दुर्दशा से क्र्पी हुई स्वामी राम के पास मेंट के स्वकर्प में पहुंची, तो पुस्तक क्लोबते ही स्वामीजी के हदय के तब तक आघात पहुंचा। ंदिलं हो तो है न संग व खिशत, दर्द से मर न आए फ्यों ? े जब व्यास-श्राथम (बद्रीनारायगुके मार्ग) में स्वामी जी की इसके दुवारा देखने और पढ़ने का संयान हुआ, तो नारायख इंस समय सेवा में वपस्थित था। लंबी आह '(श्वासं')'भर कर स्वामी जी फ़रमाने जेगे किः – "हाय ! इस अमृत्य रत का कैसा बुरा हात और मुँह काता कर दिया गया है।" अर्थात् इतनी उत्तम पुस्तक और ऐसी अशुंद और प्रष्ट खुपाई से प्रकाशित हुई है कि प्रत्येक इसके जिम्पर्यन से घूची करने लग जाय और इससे कुछ लाम उठाने के स्थान पर पाठक उच्छा तंग आकर इसे वेस्ट पेपर बास्केट (रही की टोकरी.) में फेंक दे। ज्यों ज्यों स्वामी जी इस कुंपी प्रति की पढ़ते गए, त्यों त्यों (अशुद्ध) पृष्ठ और वाक्यों पर काली सकीर मारते गए, और पृष्ठ के पृष्ठ विलक्क श्रांख देख कर फाइते गए। श्रंततः जब श्रशुद्धियाँ पर तेखनी फेरते-फेरते थक गए या तंग त्रा गए, तो नारायख से यो सम्मुलीन हुए कि "देखो, इस अत्यंत उपयोगी प्रथ का -गला विदा गया है, और प्रमाद और असावधानी से मर्रणुन्मु सं वा मरण पाय कर दी गई है। क्या तुम में केई या नारायणे स्वयेश्स वेचारी की फरियाद ने सनगा ।" राम की अह जाका सुनते ही करवद प्रार्थना की गई कि अवकाश

और कातिब तथा प्रकरीहर की ग्रसावधानी से कई वाक्य के वाक्य कहीं-कहीं आधे, कहीं उत्तर-पत्तर और कहीं वितक्रत श्रियुद्ध छूप गये, श्रीर पुस्तक का काग्रज़ श्रीर विखाई खुपाई भी वेखी मदी कि किसी का मन भी उसके पढ़ने की क्रीर आकर्षित न हो। जब यह पुस्तक ऐसी दुर्दशा से सूपी हुई स्वामी राम के पास मेंट के स्वकर्ष में पहुंची, तो पुस्तक क्रीतते ही स्वामीजी के हृदय के तत तक आघात पहुंचा। दिलं ही तो है न संग व खिशत, दर्द से भर न आए क्यों ? 😚 जब न्याल-आधम (बद्रीनारायण के मार्ग) में स्वामी जी को इसके दुवारा देखने और पढ़ने का संयोन हुआ, तो नारायख इंस समय सेवा में इपस्थित था। लंबी आह (श्वास) भर कर स्वामी जी फ़रमाने क्ये कि: - "हाय ! इस अमूल्य रत का कैसा बुरा हात और मुँह काता कर दिया गया है।" अर्थात् इतनी उत्तम पुस्तक और ऐसी अशुद्ध और प्रष्ट खपाई से प्रकाशित हुई है कि प्रत्येक इसके बंध्यर्यन से घृषी करने लग जाय और इससे कुछ लाभ उठाने के स्थान पर पाठक उल्टा तंग आकर इसे वेस्ट पेपर बास्केट (रही की टोकरी) में फेंक दे। ज्यों ज्यों स्वामी जी इस खुपी प्रति की पढ़ते गय, त्यों त्यों (अशुद्ध) पृष्ठ और वाक्यों पर काली लकीर मारते गए, और पृष्ठ के पृष्ठ विलक्कल अंगुद्ध देख कर फास्ते गए। श्रंततः जब अशुद्धियाँ पर तेषुनी फेरते-फेरते थक गए या तंग भा गए, तो नारायण से यो सम्मुखीन हुए कि "देखो, इस अत्यंत उपयोगी प्रय का गंबा वोटा गया है, और प्रमाद और अलावश्रामी से मरंगोल्युलं वा,मरण प्राय कर दी गई है। क्या,तुम में केई या नारायणे स्वये इस वेचारी की फ़रियाद ने सुनगा !" राम की अह आहा सुनते ही करवद प्रार्थना की गई कि प्रवक्ताश

पार्थना की गई, जो तत्काल बढ़े तथाक से स्वीकृत हुई, मौर दीवान साहब ने बड़े शौक से अपने निज के अध्ययन की प्रति प्रदान की, बरन् यहाँ तक खहायता की कि प्रस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात संशोधन करना स्वीकार किया, ताकि यदि कोई श्रश्चित्र संयोग से रह जाय, तो श्रलग ग्रंदाऽग्रद पत्र वनाकर उस में लगा दिया जाय । इस के अतिरिक्ष उक्त दीवान साहब ने संकेत किया कि षावा नमीनासिंह साहिव के अत्यंत सुयोग्य, वदांत के ... पारदशी शिष्य, राय इरनरायण साहव, भूत पूर्व पेकस्ट्रा श्रीसस्टेंट कमिश्नर पंजाब और वर्तमान होमिमिनिस्टर रियासत कश्मीर, जो वाबा साहब की नियमानुसार संत्संगं . और शिक्षा से गौरवान्वित और सुशोमित थे, और इस श्रंथ के तत्व से भन्नी भाँति अवगत थे, उन से इस श्रंथ े की भूमिका तिखवाई जाय । अतएव उन की सेवा में प्रार्थना की गई, भीर राय साहव ने सर-ग्रांकों से भूमिका ें तिखने की वादा कर लिया। परंतु राय साहब अपनी नौकरी के भारी काममें कुछ ऐसे व्यतिव्यस्त (प्रवृत्त) रहे कि अनेक बार प्रार्थना करने पर भी साल-मर तक आप भूमिका न लिख सके, और १६१० ई० के आरंग में आप से भूमिका श्रीर प्रस्तावना दोनों परिपूर्ण प्राप्त हुएं।

इस अंथ के संबंध में नारायण केवल इतनी प्रार्थना कर देना चाहता है कि अभी तक सारे जीवन में नारायण ने उर्दू-भाषा में वेदांत की पुस्तक इससे बढ़कर या इसके समान नहीं देखी, और न किसी उर्दू पुस्तक में उपनिषदी के तारपूर्व और अर्थ की न्याख्या पेसी युक्ति पूर्ण, स्पष्ट और सुराम पाई, बरन अपने निजी अनुमन से यह कहने की भी अस्तुत है कि जिस स्पष्टता के साथ अंथ कर्ती ने प्रार्थना की गई, जो तत्काल बढ़े तवाक से स्वीकृत हुई, झौर दीवान साहब ने बड़े शौक से अपने निज के अध्ययन की प्रति प्रदान की, वरन् यहाँ तक सहायता की कि पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात् संशोधन करना स्वीकार किया तांकि यदि कोई अग्रद्धि संयोग से रह जाय, तो अलग शुंद्धाऽश्रद्ध पत्र बनाकर उस में लगा दिया जाय । इस के अतिरिक्ष उक्ष दीवान साहद ने संकेत किया कि यावा नगीनासिंह साहिव के अत्यंत स्योग्य, वदांत के पारदशी शिष्य, राय हरनरायण साहव, मूत पूर्व पेकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब और वर्तमान होममिनिस्टर रियासत कशमीर, जो वाबा साहब की नियमार्जुसार संत्संगं और शिका से गौरवान्वित और छुशोमित थे, और इस श्रंथ के तत्व से भली भाँति अवगत थे, उन से इस श्रंथ की मूमिका हिलवाई जाय। अतएव उन की देवा में बार्थना की गई, और राय साहव ने सर-बांबों से भूमिकां लिखने की वादा कर लिया। परंतु राय साहब अपनी नौकरी के भारी काममें कुछ ऐसे व्यतिव्यस्त (प्रवृत्त) रहे कि अनेक बार प्रार्थना करने पर भी साल-मर तक आप भूमिका न तिख सके, और १६१० ई० के आएंस में आप से सुमिका श्रीर प्रस्तावना दोनी परिपूर्ण प्राप्त हुए।

इस प्रंथ के संबंध में नारायण केवल इतना प्रार्थना कर देना चाहता है कि अभी तक सारे जीवन में नारायण ने उर्दू-भाषा में वेदांत की पुस्तक इससे वड़कर या इसके समान नहीं देखी, और न किसी उर्दू पुस्तक में उपनिषदीं के ताराय आहे. अधि की न्याख्या पेसी युक्ति पूर्ण, स्पष्ट और सुगम पाई, बरन अपने निजी अनुमव से यह कहने की मी अस्तुत है कि जिस स्पष्टता के साथ अध करी ने

विस-विस वपनिषद् का और उसके जिस-जिस अध्यापक का प्रंय-कर्तों ने इस प्रंथ में अनुवाद किया है, पाट-टिप्पणी में उसका पता (ठिकाना) भी दे दिया है, जिससे पाठकों को किसी प्रकार कठिनता प्रतीत न हो।

फलतः प्रंथ यथायक्षि उत्तम तैयार हुआ है, और प्रंथ के विषय-प्रवंघ अत्यंत ही मनोरंजक और देखने-योग्य हैं। विशेषतः द्वितीय कांड अर्थात् झानकांड तो मानो मोतियों की एक सड़ी है, और यह बहुमूल्य मोती प्रंथकर्ता ने अपने विचारों की तार में खिलखिले वार पेसे पिरोप हुए हैं कि एक से एक बढ़कर अपना रंग दिखाते और मन को अकाशित करते हुए पाठकों के अंतः करण के तल तक अपना आतंक जमाते हैं, और जिलास को पूर्ण झानी और झानी को अपने निकानंद में निमन्न और लीन कर देते हैं। संदेश से पेसे कि यह प्रंथ अवग्र, मनन और तिदिष्यासन के लिये प्रथेष्ट सहायक और सावन (द्वार) है। जो इसे ज्यान देकर पढ़ेगा, अपने श्रुपय से आप ही सादय देगा।

अंत में नारायण दन उपर्युक्त महानुमानों का कि जिन्होंने इस ताम दायक प्रंथ के प्रकाशन में तन मन से सहायता की है, अंतः करण से घन्यवाद अर्पण करता है, और आशीर्वाद देता है कि ऐसी उत्तम और जामदायक पुस्तक फले-पूका अर्थात दिन दुगनी और रात जीगुनी उन्नति पावे। और इस के पढ़ने वालों के हदय हरे मेरे हीं, और इस के अध्ययन की सहायता से पढ़ने वालों के हत्यक्रमता सिलें, और उनके ज्यावहारिक ज्ञान और अनुमय की ममावशालिनी गंथ से दूसरे जामान्वित हों। तथास्तु

विसंबर, १६०६]

बिस-जिस उपनिषद का और उसके जिस-जिस अध्यापक का ग्रंथ-कर्ता ने इस ग्रंथ में अनुवाद किया है, पाट-टिप्पची में उसका पता (डिकाना) भी दे दिया है, जिससे पाठकों की किसी प्रकार कडिनता प्रतीत न हो।

फलतः प्रंथ यथायक्षि उत्तम तैयार हुआ है, और प्रंथ के विषय-प्रबंध अत्यंत ही मनोरंजक और देखने-योग्य हैं। विशेषतः द्वितीय कांड अर्थात् शानकांड तो मानी मोतियाँ की एक सड़ी है, और यह बहुमूल्य मोती प्रंथकतों ने अपने विचारों की तार में शिक्तिसके बार वेसे विरोध हुए हैं कि पुक से एक बढ़कर अपना रंग दिखाते और मन को मकाशित करते इप पाठकों के संतः करत के तत तक अपना आतंक जमाते हैं, और जिहास को पूर्व हानी भौर श्वानी की अपने निजानंद में निमम्न और जीन कर देते हैं। संक्षेप से ऐसे कि यह प्रंथ अवना, मनन और निविध्यासन के तिये यथेष्ट सहायक और साधन (द्वार) है। जो इसे ज्यान देकर पढ़ेगा, अपन अजुभव से आप ही सास्य देगा। , इंत में नारायया उन उपर्युक्त महानुमानों का कि जिन्होंने इस काम दायक प्रंथ के प्रकाशन में तन मन से सहायता की है अंतः करण से भन्यवाद अर्पण करता है. और श्राशीर्वाद देता है कि ऐसी दसम और सामदायक षुस्तक फबे-फूबे बर्धात् दिन दुगनी और रात बौगुनी इत्निति पाये। श्रौर इस के पड़ने वालों के इत्य होर मरे हीं, और इस के अध्ययन की सहायता से पढ़ने वाली के ्रहृद्यक्रमेख स्तित्ते, और इनके व्यावहारिक झान और अनुसव की प्रभावशासिनी गंध से दूसरे कामान्वित हों। तथास्तु

विसंबर १६०६] । ज्ञार० एस॰ नारावण स्वामी

स्कुट चा स्पष्ट किया जाय जिस से यह प्रंथ सत्य के जिल्लासुकी को श्राधिक उपयोगी हो सके।

पूर्व संस्करण केवल चंदों से प्रकाशित हुआ था अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के विशेष धन से छुपने नहीं पाया था, इस लिये केवल लागत-मृत्य पर वितरण किया गया था। न किसी प्रकार की आर्थिक आय के विचार पर दृष्टि थी और न किसी चंदा-दाता ने, सिवाय मास्टर अमीरचंद के, उसकी बेचा था, बरन् जितनी-जितनी प्रतियाँ उनके चंदे की रकम (संख्या) के अनुसार चंदा दावाओं के माग में आहे, उन खबने, बेचने के स्थान पर, उन्हें अधिकारी महातुमावीं में विवरण कर दिया था। केवल मास्टर अमीरचंद के भाग में जितनी प्रतियाँ आई थीं, उन्हों ने उन महानुभावों के लिये बेचने की रख छोड़ी थीं कि जो मूल्य ज्यय करके और किसी से मुफ्त लेकर नहीं किताब पढ़ना चाहते है। तो भी उन्होंने केवल लागत मुख्यपर ही कापियाँ वेची थीं, और आधी के लगमग कापियाँ मेंट के कप में अधिकारी जिहासुओं में भी वितरण की थीं। इस हिवे अगले संस्करण के लिये इस प्रंथ का कोई फंड नियत होने न पाया। जब पूर्व संस्करण की सब प्रतियाँ समान्त हो गई, सत्य के जिशासुत्रों के भीतर इस की चाह की आग सहक उठी, और प्रार्थनाओं पर प्रार्थनाएँ आनी आरंस होगई। (बरन् कुछु महीनों के भीतर-मीतर जब लग मग सीन सी नई प्रार्थनाएँ प्राप्त हुई ग्रीर ग्रंथामिलापियों की . निरंतर प्रेरपाओं और पत्रों ने नाक में इस कर दिया), तो लेखक को और सब कामों से विरत होना पड़ा और अपने सम्माननीय गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी राम की उर्दू कल्लयात के भारी काम को बीच में छोड़ कर पहले इचर

स्कुट चा स्पष्ट किया जाय जिस से यह प्रंथ सत्य के जिल्लासुकी को अधिक उपयोगी हो सके।

पूर्व संस्करण केवल चंदों से प्रकाशित हुआ था अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के विशेष धन से छपने नहीं पाया था. इस लिये केवल लागत-मृल्य पर वितरल किया गया था। न किसी प्रकार की आर्थिक आय के विचार पर इष्टि थी और न किसी चंदा-वाता ने, सिवाय मास्टर श्रमीरचंद के, इसकी बेचा था, बरन जितनी-जितनी प्रतियाँ उनके चंढे की रकम (संख्या) के श्रवुसार चंदा दाताओं के माग में आहे, उन सबने, बेचने के स्थान पर, उन्हें अधिकारी महातुमानों में वितरण कर दिया था । जेवल मास्टर अमीरचंद के भाग में जितनी प्रतियाँ आई थीं, उन्हों ने उन महाजुभावों के लिये वेचने की रख छोड़ी थीं कि जो मूर्य ज्यय करके और किसी से मुफ्त लेकर नहीं किताब पढ़ना चाहते है। तो भी उन्होंने केवल सागत मृत्यपर ही कापियाँ वेची थीं, और आधी के जगमग कापियाँ मेंट के कप में अधिकारी जिहासुओं में भी बितरण की थीं। इस लिये अगले संस्करण के लिये इस प्रंथ का कोई फंड नियत होने न पाया। अब पूर्व संस्करण की सब प्रतियाँ समान्त हो गई, सत्य के जिल्लासुओं के मीतर इस की चाह की आग सड़क वठी, और प्रार्थनाओं पर प्रार्थनाएँ आनी आरंम 'होगई। (बरन कुछ महीनों के भीतर-भीतर जब तग मग सीन सी नई प्रार्थनाएँ प्राप्त हुई और प्रयामिलापियों की निरंतर प्रेरणाओं और पत्रों ने नाक में दम कर दिया), तो लेखक को और सब कामों से विरत हाना पड़ा और अपने सम्माननीय गुरुदेव पूरुपपाद स्वामी राम की हर्दू कुरुखयात के मारी काम को बीच में छोड़ कर पहले इधर

ने इस प्रन्थके भाषा-विन्यास आदि का काम (अपने जीवन ही में) उनको ही लौंपा था, को दुर्मान्य से उस समय न हो सका था, और जाज ठीक २२ वर्ष के बाद उनकी ही लेखनी से हो गया। इस वहु परिवर्तन के अविरिक्त शेप सब परिवर्तन और परिवर्द्धन का उत्तरदाता लेखक स्वयं है। जहाँ तक हो संका है, केवल शब्दों और सापा के क्रम को ठीक किया गया है जिससे तात्पर्य और विचार साफ स्पष्ट हो जाय, और कहीं भी विचार-श्रंखला या तात्पर्थ विगड़ने न पाए; परन्तु अपनी सोर से प्रंथतेखक के विचार या तात्पर्य में किसी प्रकार का इस्तक्षेप नहीं किया गया, और न भाषा के शब्द ही बहुत घटाए-बढ़ाए गए हैं, अर्थात् केवल मोटी इर्वस्ती हुई है, महीन-नहीं। हाँ, यदि सत्य के जिल्लासुओं ने इस मोटे सुधार और भाषा-विन्यास को पर्सद किया और हार्दिक सहातुभूति की, तो आशा है कि मविष्य संस्करण में और भी अधिक साफ़ और सरत भाषा की जायगी जिससे पढ़ेन वाले को ग्रंथ के समसने में अधिक सुविधा मिल सके।

शंध के संशोधन का भारी काम समान्त होने के परचात् हसके कुपवाने का विचार सर पर सवार हुआ। पहली बार तो यह विलकुल अमिस्द वरन अझात और हस्त-लिक्तित मित होने के कारण कोई अकेला प्यारा इसके खप-साने के न्यय का सारा भार अपने सिर पर केने को तैयार नहीं होता था। इसकिये कुछ परचित प्यारों के चंदे की सहायता से इसे मकाशित किया गया था। मगर अब तो यह हस्त-लिखित मित लोगों के हाथों में पहुंच चुकी थी, और सत्य के जिखासुओं को इसकी हमयोगिता झात हो चुकी थी, और जिकड़ी महाश्रयों की मार्थनाओं के उत्तर में यह स्पष्ट लिखा भी गया था कि ग्रंथ का संशोधन हो रहा है। इसके ते इस प्रम्थके भाषा-विन्यास शादि का काम (अपने जीवन ही में) बनको ही सौंपा था, को दुर्मांग्य से उस समय न हो सकां था, और आज ठीक २२ वर्ष के बाद उनकी ही लेखनी से हो गया। इस बहे परिवर्तन के क्राविरिक्त शेप सब परिवर्तन भीर परिवर्द्धन का उत्तरदाता खेखक स्वयं है। जहाँ तक हो संका है, केवल शब्दों और भाषा के कम को ठीक किया पया है जिससे तात्पर्य और विचार साफ स्पष्ट हो जाय, और कहीं भी विचार-श्रंखला या तात्पर्थ विगड़ने न पाए; परन्तु अपनी स्रोर से प्रंथलेखक के विचार वा तात्पर्य में किसी प्रकार का इस्तक्षेप नहीं किया गया, और न भाषा के शब्द ही बहुत घटाए-बढ़ाए गए हैं, अर्थात् केवत मोटी दुर्वस्ती हुई है, महीन नहीं। हाँ, यदि सत्य के जिल्लाहुओं ने इस मोटे सुधार झौर भाषा-विन्यास को पसंद किया और द्वार्दिक सदानुसूति की, तो आशा है कि मविष्य संस्करण में मौर भी अधिक साफ्त और सरत मापा की जायगी जिससे पढ़ने वाले को प्रंथ के समसने में श्रधिक छविधा मिल सके।

श्रंथ के संशोधन का मारी काम समाप्त होने के पश्चात् हसके खुपनाने का विचार सर पर सवार हुआ। पहली बार तो यह विलकुल अमिस्स परन अमात और हस्त-लिखित मित होने के कारण कोई अकेला प्यारा इसके खुप-साने के न्यय का सारा मार अपने सिर पर केने को तैयार नहीं होता था। इसलिये कुछ परचित प्यारों के चंदे की सहायता से इसे प्रकाशित किया पया था। मगर अब तो यह हस्त-लिखित मित लोगों के हार्योमें पहुंच चुकी थी, और सत्य के जिशासुओं को इसकी हपयोगिता हात हो चुकी थी, और सिकड़ों महाश्रयों की प्रार्थनाओं के उत्तर में यह स्पष्ट लिखा मी गया था कि प्रंथ का संशोधन हो रहा है। इसके

दूसरे संस्करण की भूमिका

, . राय इरनारायण साहब होम मिनिस्टर रियासत कशमीर जौर सुप्रसिय शिष्य सालदक्षी बाबा नगीनार्सिह साहब की छेसनी से ता॰ २९ दिसंबर १९०९ हुं०]

्रमुस को इस बात का श्रीममान प्राप्त है कि मैंने इस प्रंथ के लेखक बाबा नगीनासिंह साहब आत्मदशी के बरणों में बैठकर उपनिपदों की शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साह्य रियासत कपूर्वता के फगवाड़ा प्राप्त में वेदी सित्रवीं के वंश में, सिक्ज धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी की तेरहवीं पीढ़ी में सं॰ १८६१ विक्रमी में उत्पन्न हुए और ब्राश्विन सं०१६४८ विकमी तद्युसोर श्रक्त्यर १६०२ ई० में पंचमौतिक शरीर को त्यागकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुए। आरंभिक आयु में उनके पूज्य पिताओं ने उनकी कारसी और अरबी-विद्या की शिला के वास्ते उन्हें एक 'मौतवी साहवं के सुपूर्व किया। तीत्र बुद्धि के कारण छोटी आयु में ही कुरान मजीव और इस की तफ़सीर (भाष्य) को मती माँति अध्ययन किया। मौत्रवी साहबं ने इसलाम-धर्म के सिद्धांतों को वावा साहिव के वित्त में पूरी तरह से अमा दिया और सूर्ति पूत्रा की छोए उन के हृदय में घृखा उत्पन्न करा दी थी। वाबाजी को पूर्व निश्चय हे।गया-कि हिंदू धर्म इंश्वरप्राप्ति कराने में असंपूर्ण (दोष युक्तः) है, और विना मोहम्मद साहव की सकारश (अनुग्रह) के मुक्ति का मिलना असंमद है। इस लिये वह शिका काल में ही मौलवी साहब के वश में आगए, और इसलाम

दूसरे संस्करण की भूमिका

शय इरनारायण साहब होम मिनिस्टर रियासत कशमीर और सुप्रसिय शिष्य बात्मदर्शी बावा नगीनासिंह साहब की छेसनी से छा॰ २९ दिसंबर २९०९ है॰]

्र समा को इस बात का अभिमान प्राप्त है कि मैंने इस ग्रंथ के लेखक बाबा नगीनासिंह साहब आत्मदशी के खरणों में बैठकर उपनिषदी की शिद्धा प्राप्त की थी। बाबा साहर रियासत कपूर्वता के फगवाड़ा प्राप्त में वेदी सत्रियों के वंश में, सिक्ख धर्म के प्रवर्तक ग्रुह नानक जी की तेरहवीं पीढ़ी में सं॰ १८६१ विकमी में डरपन्न हुए झौर भाश्विन सं०१६४८ विकमी तद्तुसार अक्तूबर १६०२ ई० में पंचमीतिक शरीर को त्यागकर अपने आत्मस्वक्य में स्थित हुए। आरंभिक आयु में उनके पूज्य पिताओं ने उनकी कारसी और भरबी-विद्या की शिला के वास्ते उन्हें एक 'मौलवी साहवं के सुपुर्द किया। तीव्र बुद्धि के कारण होटी आयु में ही कुरान मजीव और इस की तक्षसीर (भाष्य) को मती माँति अध्ययन किया। मौतवी साहवं ने इसलाम-धर्म के सिद्धांतों को बावा साहिब के दिल में पूरी तरह से बामा दिया और मूर्ति पूजा की छो एउन के हृद्य में घृषा . हत्पन्न करा दी थी। बाबाओं को पूर्ण निश्वय होगया-कि हिंदू-धर्म ईश्वरप्राप्ति कराने में असंपूर्ण (दोष युक्तः) है, और बिना मोहमार साहब की सफारश (अनुग्रह) के मुक्ति का मिलना असंगर है। इस लिये वह शिका काल में ही मौतवी साहब के बश में आगए, और इसलाम-

स्वाभी जी ने वावा साहब के पिता जी से कहा कि यदि ः वहं बावा जी को उन के पास कुछ काल के लिए छोड़ दें, ती आशा है कि यह बाबा साहव को नियमानुसार शास्त्रीय 'शिवा देकर घार्मिक सिद्धांतों के अनुसार वेदों को सिखला-देंगें-। स्वामी जी ने यह भी कहा कि यदि (स के बाद भी बांबा साहव- अपना हठ (श्राप्रह) न छोड़ेंगे, तो इस द्शा में उनको तंग करना उचित न होगा, बरन उनको महम्मदीय धर्म प्रहुण करने की आजा देनी उचित होगी। बाबा साहब के पूज्य पिता जी ने इस बात को स्वीकार करके उनकी स्वामी जी के सुपूर्व कर दिया, और स्वामी जी ने वात्सरय-साव से बाबाजी को अपने पास रख कर पहले संस्कृत के श्रक्तर सिंखलाय, फिर थोड़ा-सा व्याकरण पढ़ाकर डपनिषदी का अभ्यास, कराना आरंग किया। बाबा खाहब की तीव बुद्धि की प्रशंका पहले ही की जा चुकी है कि वह वह सूचम दशीं, बोधिसत्व और प्रत्युत्पन्नमति थे। पूर्वजन्म के संस्कार इनके बतावान थे और ब्रह्मविद्या की माप्ति में केवल चार्यिक श्रावरण शेष था जो थोड़े ही काल में दूर होगया। उनमें विवेक की शक्ति बढ़ गईं, और स्वामी जी की कृपा से वह 'तत्ववेत्ता हो गए। अब जो विचार वैदिक धर्म के विरुद्ध बनको धेरे हुए थे, वे उपनिषदों के वेदांत-दर्शन की आंधी के आगे धुएँ के बादलों की तरह डढ़ गए, और बाबा साहब ने उन विरोधी विचारों का खंडन स्वयं करना शारंग कर विया। इस के वाद स्वामी जी ने बाबा साहब को उन के पूज्य पितृं। जी के पास भेज दिया जिन्हों ने शास्त्रीय पद्धति . के अनुसार विद्या साहव का प्रायश्चित कराकर उनको अपने परिचार में समिमतित कर तिया। दीवान रामजस शाह्य सी० पंस॰ बाई॰ रियासत कपर्यता के महामंत्री ने

स्वाभी जी ने बाबा साहब के पिता जी से कहा कि यदि बहुं बाबा जी को उन के पास कुछ काल के लिए छोड़ दें, ती आशा है कि यह बाबा साहव की नियमानुसार शास्त्रीय शिक्षा देकर धार्मिक लिखांतों के अनुसार वेदों को सिखला-देंगें-। स्वामी जी ने यह भी कहा कि यदि इस के बाद भी बांबा साहव अपना इट (आश्रह) न छोड़ेंगे, तो इस दशा में उनको तंग करना उचित न होगा, बरन उनको महम्मदीय धर्म प्रहरा करने की आजा देनी रुचित होगी। वाबा साहब के पूज्य पिता जी ने इस बात को स्वीकार करके उनकी स्वामी जी के सुपुर्व कर दिया, और स्वामी जी ने वारसंख्य-भाव से बाबाजी की अपने पास रख कर पहले संस्कृत के श्रवार सिंखलाप, फिर थोड़ा-सा व्याकरण पढ़ाकर उपनिषदी . का अस्पास कराना आरंग किया। बाबा साहब की तीव बुद्धि की प्रशंसा पहते ही की जा जुकी है कि वह यह सुनम देशीं, बोथिसत्व और प्रत्युत्पन्नमति थे। पूर्वजन्म के संस्कार उनके बलवान ये और ब्रह्मविद्या की माध्यि में केवत चारिक आवरण शेष था जो थोड़े ही काल में दूर होगया। उनमें विवेक की शक्ति बढ़ गई, और स्वामी जी की छपा से बढ 'तत्ववेत्ता हो गए। अब जो विचार चैटिक धर्म के विरुद्ध डनको घरे इए थे, वे उपनिषदों के वेदांत-दर्शन की आंधी के आगे घुएँ के वादकों की तरह उड़ गए, और वावा साहव ने उन विरोधी विचारों का खंडन स्वयं करना आरंम कर ' विया। इस के बाद स्वामी जी ने बाबा साहब को उन के 🖟 पुज्य पिता जी के पास मेज दिया जिन्हों ने शास्त्रीय पद्धति । के अनुसार वादा साहव का प्रायश्चित कराकर उनकी अपने परिवार में समिमबित कर तिया। दीवान रामजस शाह्य सी० पस० आई० रियासत कपूर्यता के महामंत्री ने

उनके पास बहस के लिये और उनकी बोध-पूर्व वक्तृता सुनने के लिये आया करते थे। यदि उनके समस्त भाषणी की एंकत्रित किया जाय, तो कई जिल्हों में भी उन का त्रेखनी-वद्ध होना कठिन प्रतीत होता है। याबा साहब के रंचित कतिपय प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिन से उन की योग्यना और वर्णन-शक्ति का परिचय मिल सकता है। वाबा साहब वेदांत-शास्त्र के पूर्ण त्राचार्य थे, और उपनिषदी - के रहस्य से पूर्ण अभिक्ष थे। और वेदांत-शास्त्र की पढ़ाने की डन में विशेष योग्यता थी। जिस समय वह अपने शिष्यों को उपनिषदों की शिक्ता देते थे. उस समय उन के हृदयी-े द्वेगं और विचारागमन (ख्याल के बहाब) की एक विचित्र दशा होती थी। कठिन से कठिन रहस्य की भी वह अत्यन्त सरत शैली से या कथा-कहानी के रूप में वर्णन करके शिष्यों के हृद्य में पूर्व-का से इस का चित्र अंकित कर देते थे। बाबा साहब ने सन् १८६१ ई० में मुस्तको इस "वेदानु-चचन" के पढ़ने के लिये आहा दी थी, और इच्छा मकट की थी कि इस की भाषा को छुपने से पूर्व देख क्रिया जाय। परन्तु शोक कि वस समय सरकारी नौकरी के कामों की अधिकता के कारण मैं उन की आड़ा का पालन न कर सका। पहनी बार इस प्रंथ का प्रकाशन बाबू हरलाल साहब ने लाहौर में करने का इरादा किया, और लाला हरीचन्द साहव रियासत कपूर्यसा के दीवान ने जो कि बाबा साहब के अनुयायी ये, 😘 मुंसको इत की पस्तावना क्रिक्रने की कहा था; किंतु विना प्रस्तावना की प्रनीक्षा किये वाबू हरलाल ने इस अनमोल अन्य को संस्कृत सापा के शब्दों की शृद्धि के बिना ही, (को कि सर्दू में लिखे होने से ठीक पढ़े नहीं जाते थे) स्पवा विया। अब श्री नारायण स्वामी जी साहब ने इस की दबारां

निके पास बहस के ब्रिये और उनकी बोध-पूर्व चक्तुता व्रुनने के लिये आया करते थे। यदि उनके समस्त भाषणी की एकत्रित किया जाय, तो कई जिल्हों में भी उन का हेखनी वद्ध होना कठिन प्रतीत होता है। याबा साहब के दिवस कतिपय प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिन से उन की वाग्यना और वर्णन-शक्ति का परिचय मिल सकता है। बाबा शहब वेदांत-शास्त्र के पूर्व आचार्य थे, और हपनिवर्दी के रहस्य से पूर्ण आसिश थे। और वेदांत-शास्त्र को पढ़ाने की उन में विशेष योग्यवा थी। जिस समय वह अपने शिष्यों को उपनिषदों की शिचा देते थे. उस समय उन के हृदयी-हेरां और विचारागमन (ख्याल के बहाव) की एक विचित्र इशा होती थी। कठिन से कठिन रहस्य को भी वह अत्यन्त सरत शैली से या कथा-कहानी के कर में वर्षन करके शिष्यों के हृद्य में पूर्व-कर से इस का चित्र अंकित कर देते धे। बाबा साहब ने सन् १८६१ ई० में मुक्तको इस "वेदानु-वचन" के पढ़ने के लिये आहा दी थी, और इच्छा प्रकट की थी कि इस की भाषा को छपने से पूर्व देख किया जाय। परन्तु शोक कि वस समय सरकारी नौकरी के कामों की अधिकता के कारण में उन की आहा का पालन न कर सका। पहनी बार इस प्रंथ का प्रकाशन बाबू हरलाल साहब ने लाहौर में करने का इरादा किया, और लाला हरीचन्द साहव रियासत कपूर्यसा के दीवान ने जो कि बाबा साहब के अनुयायी थे, मुंसको इत की प्रस्तावना लिखने को कहा था; किंतु विना प्रस्तावना की प्रनीक्षा किये वाबू हरलाल ने इस अनमोल अन्य को संस्कृत साथा के शब्दों की शुद्धि के बिना दी, (को कि हर्दू में लिखे होने से ठीक पढ़े नहीं जाते थे) खुपवा दिया। श्रंब श्री नारायण स्वामी जी साहब ने इस की दुवारां

तीसरे संस्करण की मूमिका।

िराय हरनारायण साहब सूतपूर्व होम मिनिस्टर रियासत कशमीर े और वर्तमान इक्सटरा असिस्टेंट कमिइनर पंजाब, तथा स्वर्गीय सुयोग्य शिष्य जात्मदर्शी बाबा नगीनासिंह साहब, की केस्रनी से 1

अत्यन्त हर्ष का स्थान है कि "वेदातुवचन" का दूसरा संस्करण हाथों हाथ बिक गया और तीसरे संस्करण की बड़ी आवश्यकता मान (महसूस) हो रही है। यद्यपि दूसरे संस्करण में श्री स्वामी नारायण जी ने प्रंथ की अशुद्धियों ही के झुघार करने का बड़ा प्रयत्न और परिश्रम किया, तो भी अशुद्धियां कुछ रह गई, और कुछ वाक्य निरर्थक तथा श्रस्पष्ट प्रतीत होते थे, क्योंकि कुछ शब्द या तो तिसने में रह गए ये या प्राप्त हस्त-लिखित प्रति में अग्रह नक्तल किए हुए थे। स्वामी नारायया जी ने इस प्रंथ के संशोधन का भार मुक्ते दिया और उनकी आहा के अनुसार स्वर्गीय बाबा साहब के पुत्र बावा देवराज जी से पार्थना की गई कि वह यावा साहब के करकमलों से लिखे हुए कागजों की खोज करें जिससे वेदानुवचन की मौतिक-प्रति, जो वाबा साहब के कर कमलों से लिखी गई हो, प्राप्त होजाय। ्पाठकों को यह ज्ञात करके श्रानंद होगा कि इस प्रयत्न में कुंछ सफलता हुई। बावा देवराज और उनकी माताजी की धन्यवाद अपेश किया जाता है कि उन्हों ने असल लेख मेरे छुपुर्द कर दिए और उनमें एक भाग वेदानुवचन का भी, बाबा साहब की क्षेत्रज्ञी का भिल गया। इस इस्तलिखित कापी की सहायता से सहत-सी अश्वीद्वयाँ डीक की गई.

तीसरे संस्करण की भूमिका।

िराय हरनारायण साहब सुसपूर्व होम मिनिस्टर रिवासत कशमीर ेश्रीर वर्तमान इक्सटरा असिस्टेंट कमिइनर पंजाब, तया स्वर्गीय सुयोग्य शिष्य आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह साहब, की केसनी से 1

अत्यन्त हर्ष का स्थान है कि "वेदातुवचन" का दूसरा संस्करण हाथों हाथ विक गया और तीसरे संस्करण की बड़ी आवश्यकता मान (महसूख) हो रही है। यद्यपि हुसरे संस्करण में भी स्वामी नारायण जी ने प्रंघ की अशुद्धियाँ ही के सुवार करने का बड़ा प्रयत्न और परिश्रम किया, तो भी अग्रुवियां कुछ रह गई, और कुछ वाक्य निर्धक तथा श्रस्पष्ट प्रतीत होते थे, क्योंकि कुछ शब्द या तो लिखने में रह गए ये या प्राप्त हस्त-निवित प्रति में अग्रह नक्तत किए हुए थे। स्वामी नारायण बी ने इस प्रंथ के संशोधन का भार मुक्ते दिया और उनकी आहा के अनुसार स्वर्गीय बाबा साहब के पुत्र बावा देवराज जी से प्रार्थना की गई कि वह यावा साहब के करकमतों से लिखे हुए कापजों की खोज करें जिससे वेदाउवचन की मौतिक-प्रति, जो वाबा खाहब के कर कमलों से लिखी गई हो, प्राप्त होजाय । पाठकों को यह जात करके आनंद होगा कि इस प्रयत्न में कुंछ सफलता हुई। बाबा देवराज और उनकी माताजी को धन्यवाद अर्पेश किया जाता है कि उन्हों ने असल लेख मेरे छुपुर्द कर दिए और उनमें एक माग वेदानुवचन का भी बाबा साहब की क्षेत्रनी का भित्र गया। इस इस्तितिखत काणी की संदायता से वहुत-भी अग्रीख़याँ ठीक की गर्दे, मुक्तिं प्रदान करे । मुझको भी आशीवाँद पूर्वक स्मरण किया ' करना । शुभमस्तु । ॐ सिश्चदानंद परमात्मने नमः ।" आशा है कि बाबा साहब की रचनायँ और आशीवाँद अपना सामदायक प्रमाच उत्पन्न किय विना नहीं रहेंगी। ॐ शम्

जालंघर २३ अप्रैल १६१३

हरनारायख,

मुक्तिं प्रदान कर । मुझको भी आशीवोद पूर्वक स्मरण किया 'करना । शुभमस्तु । ॐ सिश्चदानंद परमात्मने नमः ।" आशा है कि बाबा साहब की रचनाएँ और आशीवोद अपना सामदायक प्रभाव उत्पन्न किय विना नहीं रहेंगी। ॐ शम्

जालंघर २३ अप्रैल १६१३

हरनारायख,

जो आत्मा से भिन्न अर्थात् अझान का अनादि परदा पड़ा इआ है, गुरू के वाक्य से दूर हो जाता है और आता-जान की प्राप्ति का देतु होता है। उसका हदाहरख बुद्धिमान सोंग इस प्रकार देते हैं कि जैसे एक कर्ताइवार मैला शीशा आपके सम्मुख पड़ा है, परन्तु मिलन होने के कारण आप-खसमें अपना मुख नहीं देख सकते, किंतु यदि किसी प्रकार से इस मैल की इतार दिया जाय, तो फिर स्वच्छ दर्पण चेहरे का प्रतिबिंब दिखलाने के योग्य हो जाता है, किंत साथ:ही इसके यदि इस स्वच्छ दर्पेश की निरन्तर हिलाया वा वेष्टावास् किया जाय और मुख के आगे डहरने न दिया जाय, तो एसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता और मनुष्य अपने मुखिन को स्पष्ट नहीं देख सकता। किंतु जब स्वच्छ वर्पण को चेहरे के सामने विना हिलाये इलाये के रख दिया जाय, तो इसमें चेहरा साफ़ दिखाई देता है। तो भी अंशान के कारख इस बात का विश्वास नहीं होता कि जो प्रतिबिध शीशे में दिखाई दे रहा है, वह देखनेवाले का ही ठीक स्वक्ष है । ऐसे अवसर पर बुद्धिमान् पुरुष एसं नासमम की, जो अपना ही प्रतिधिव देखकर आश्चर्यवान् होरहा है श्रीर उसको श्रन्य समसता है, इस प्रकार प्रवृद्ध करता है कि जो दर्पण में तू देख रहा है, वह तेरा ही स्व-कप है, तुसले मिन्न कोई वस्तु नेहीं; और उसके एक एक मुख-चिह्नों श्रीर गतियों को उस प्रतिषिष में दिखाकर यह निश्चय करा देता है कि उस प्रतिबिंव और तेरे स्वक्ष में कोई अंतर नहीं, वरन वे दोनों एक ही है। तथ ना समसी का परवा हुर हो जाता है और वह व्यक्ति कहने लगता है कि "हाँ मैं अब सम्माण्या कि जो प्रतिविध मुसको दर्पेस में . दिखाई देता है वह स्वयं मेरा ही स्वरूप है मुक्त से मिन्त नहीं।

जो आत्मा से भिन्न अर्थात् अज्ञान का अनादि परदा पड़ा इआ है, गुरु के वास्य से दूर हो जाता है और आत्म-ज्ञान की माप्ति का देतु दोता है। उसका स्वाहरण बुद्धिमान सींग इस प्रकार देते हैं कि जैसे एक कर्जादार मैला शीशा आपके सम्मुख पड़ा है, परन्तु मिलन होने के कारण आप-असमें अपना मुख नहीं देख सकते, किंतु यदि किसी प्रकार से उस मैल को उतार दिया जाय, तो फिर स्वच्छ द्र्पण चेहरे का प्रतिबिंच दिखलाने के योग्य हो जाता है, किंत साय ही इसके पदि इस स्वच्छ दर्पण को निरन्तर हिलाया षा चेष्टावान किया जाय और मुख के आगे उहरने न दिया जाय, तो उसमें स्पष्ट प्रतिविंब नहीं पहता और मुनुष्य अपने मुखविक को स्पष्ट नहीं देख सकता। किंतु जब स्वच्छ व्र्पण को चेहरे के सामने विना हिलाये डुलाये के रक दिया जाय, तो इसमें चेहरा साफ्र दिखाई देवा है। वो भी अंकान के कारण इस बात का विश्वास नहीं होता कि जो प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दे रहा है, वह देखनवाले का ही ठीक स्वरूप है। पेसे अवसर पर बुद्धिमान् पुरुष इसं नासमम की, जो अपना ही प्रतिधिव देखकर भारवर्यवान् होरहा है और उसको अन्य समसता है, इस प्रकार प्रवृद्ध करता है कि जो दर्पण में तू देख रहा है, वह तेरा ही स्व-कप है, तुससे मिन्न कोई वस्तु नहीं; और उसके एक एक मुख-चिह्नों श्रौर गतियों को उस प्रतिविध में दिखाकर यह निश्चय करा देता है कि एस प्रतिबिंव और तेरे स्वक्रप में कोई अंतर नहीं, वरन वे दोनों एक ही हैं। तब ना समभी का परवा हर हो जाता है और वह स्पिक्त कहने सगता है कि "हाँ में अब समस गया कि जो प्रतिविध मुसको दर्पण में दिखाई देता है वह स्वयं मेरा ही स्वक्र है मुक्त से मिन्न नहीं।

वेद के हें। भाग गिने जाते हैं, एक कमे-कांड, दूसरा झानकांड, क्योंकि उपासना-कांड झानकांड के भीतर ही समसा जातां है। वेद और उपनिषदों में प्रथम कर्मकांड का बर्णन किया गया है, और अंतिम माग में झान का। झान का उपदेश पायः वेदों के आंतिम माग में होने के कारण झान-कांड को वेदांत अर्थात् वेद का अंतिम भाग भी कहा जाता है।

वेदों की शिद्धा के अनुसार बावा नगीनासिंद साहब आत्मदर्शी ने अपनी इस पुस्तक "वेदानुवचन" में पहेले कर्मकांड की शिक्षा दी है और बाद में बान का उपदेश दिया है। कर्मकांड में दिखलाया गया है कि मनुष्य किछ प्रकार उत्पन्न होता है, और किन ग्रुमकर्मों के करने से देवता वन जाता है, और किन कुकमों के कारण नरक से माता करता है। उपनिषदी में, जिनका अनुवाद बावा साहबं ने वेदानुवचन में किया है, इस प्रक्रिया की संत्रेप में इस प्रकार वर्गन किया है कि मनुष्य अपनी प्रमृति और भावना के अनुसार कमें को करता है, मृत्यु के समय जीव आत्मा मानवी शरीर को, हो उसका निवास-स्थान था, त्याग - देता है । किंतु यह त्यागपूर्व त्याग नहीं होता। जीवन में जीव-आत्मा अपने आपको शरीर से पृथक नहीं समकता ं और शरीर के मीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता ्रहै। मस्तिष्क इसका सिंहासन है जहाँ यह विराजमान होकर ,सब प्रकार का प्रबंध करता है। जिस समय मतुष्य के प्राची का वियोग होता है और प्राची का गमनागमन वंह हो जाता है। उस समय संसार के लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया, किंतु जीव-ग्रात्मा उस देह से जिसकी जीवन में न केवल अपना निवास-स्थान वरन अपना

वेद के दें। भाग गिने जाते हैं, एक कमे-कांड, दूसरा झानकांड, क्योंकि उपासना-कांड झानकांड के मीतर ही समसा जातां है। वेद और उपनिषदों में प्रथम कर्मकांड का बर्णन किया गया है, और झातिम माग में झान का। झान का उपदेश प्रायः वेदों के झातिम माग में होने के कारण झान-कांड को वेदांत अर्थात् वेद का झंतिम माग भी कहा जाता है।

वेदों की शिक्षा के अनुसार बावा नगीनासिंह साहब आत्मदर्शी ने अपनी इस पुस्तक "वेदानुवचन" में पहले कर्मकांड की शिचा दी है और बाद में झान का डपदेश विया है। कर्मकांड में दिखलाया गया है कि महाप्य किछ प्रकार डत्यम्म होता है, और किन ग्रमकर्मों के करने से देवता बन जाता है, और किन क्रकमों के कारण नरक से माता करता है। उपनिषदी में, जिनका श्रतुवाद वावा साहबं ने वेदान्तवचन में किया है, इस प्रक्रिया की संवेप में इस प्रकार वर्णन किया है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और भावना के अनुसार कमी को करता है, मृत्यु के समय जीव आत्मा मानवी शरीर को, जो उसका निवास-स्थान था, त्याग देतां है । किंतु यह त्यागपूर्व त्याग नहीं होता। जीवन में जीव-आत्मा अपने आएको शरीर से प्रथक नहीं समसता और शरीर के मीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता • है। मस्तिष्क इसका सिंहासन है जहाँ यह विराजमान होकर सब प्रकार का प्रबंध करता है। जिस समय मनुष्य के प्राणी का वियोग होता है और प्राणी का गमनावमन वंद हो जाता है उस समय संसार के लोग कहते हैं कि असूक न्यक्ति मर गया, फिंतु जीव-प्रात्मा उस देह से जिसकी जीवन में न केवल अपना निवास-स्थात वरन अपना

जब जीव-मात्मा अपना संबंध उवाका के साथ उत्पन्न करता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से सूर्य लोक में प्राप्त होता है, और सूर्य लोक में देवता बनकर अपिरामित कांत तक देवलोक के सुख भोगता है। किंतु जब तमोगुण के कारण जीवात्मा ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता है, तो अपना संबंध मस्म वा घृति से उत्पन्न करता है। घृति धरती पर वायु के द्वारा फैल कर नाना प्रकार की वनस्पति की वृद्धि का कारण होती है। इनको कच्ची या पक्की दशा में स्टिष्ट के नाना जीव-जंतु खाते हैं, और जीवात्मा डमेंसे संबंध पा जाता है। मनुष्यश्वरीर की डलाचि इत्यादि को स्पतिषदों में पंचारिन विद्या के नाम से भी प्रकट किया गया है। और वह इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पहले मनुष्य अन्न को खाता है, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, और उस रेतस (वीर्य) को मनुष्य स्त्री के गर्माशय में आहति के समान डालता है, जिससे बच्चा डरपन्न होता है। जब यह मन्या मर जाता है, तो उसे अनि में जलाया जाता है, को कि अग्नि में दूसरी आहुति है। फिर कीव आत्मा चन्त्रक्षोक में माहति होकर चन्द्रबदन हो साता है, और इसी तरह सूर्यतोक में आहुति होकर सूर्यवंश हो जाता है। भीर इन दोनों लोकों में अपने कमों का फल सोगकर चादलों में कौटंकर घरती में वर्षा के द्वारा आहति किया जाता है। इसका नाम पंचाग्नि-विद्या है। अर्थात् पहले वर्षा के द्वारा पृथ्वी-रूप अग्नि में आहुति, दूसरे वीर्य बनकर माता-रूपी अनि में भाइति होता है, तीसरे सामान्य अनि में देह की आहित होती है, चौथे चन्द्रलोक में और पाँचवें स्पेलोक क्पी आरिन में आहुति किया जाता है, और आचागवन का यह कम सद्देव से जारी है और संसार के श्रस्तित्व का जब जीव-आत्मा अपना संबंध ज्वाला के साथ उत्पृत्न करता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से सूर्य लोक में प्राप्त होता है, और सूर्य लोक में देवता बनकर अपरिमित कांत तक देवलोक के सुख भोगता है। किंतु जब तमोगुण के कारण जीवात्मा कर्ष्वगमन नहीं कर सकता है तो अपना संबंध मस्म वा घृति से उत्पन्न करता है। घृति श्रद्वी पर बायु के द्वारा फैल कर नाना प्रकार की बनस्वित की बृद्धि का कारण होती है। इनको कठवी या पक्की" इशा में स्टि के नाना जीव-बंतु खाते हैं, और जीवात्मा हतेसे संबंध पा जाता है। मनुष्य-शरीर की हत्यि इत्यादि को डपनिषदी में पंचारिन विद्या के नाम से भी प्रकट किया गया है। और वह इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पहले मनुष्य अन्न को खाता है, उससे वीर्य उत्तन्न होता है, और उस रेतस (बीर्य) को महुन्य स्त्री के गर्माग्रय में आहुति के समान डालता है, जिससे वडवा उत्पन्न होता है। जब यह मतुष्य मर जाता है, तो उसे अन्ति में जनाया जाता है जो कि अग्नि में दूसरी आहुति है। फिर जीव आत्मा संन्द्रकोक में आहुति होकर चन्द्रवदन हो जाता है, और इसी तरह स्र्यंतोक में आहुति होकर स्र्यंतंश हो जाता है। श्रीर इन दोनों लोकों में अपने कमी का फल भोगकर वादलों में कौटंकर धरती में वर्षों के द्वारा श्राहृति किया जाता है। इसका नाम पंचानि-विद्या है। अर्थात् पहले वर्षा के द्वारा पृथ्वी-रूप अग्नि में आहुति, दूसरे चीर्य बनकर माता-रूपी अगिन में आहुति होता है, वीसरे सामान्य श्राप्त में देह की आहति होती है, चौथे चन्द्रलोक में और पाँचवें सूर्यलोक रूपी श्रारित में आहुति किया जाता है, श्रीर श्राचागवन का यह क्रम सदैव से बारी है और संसार के अस्तिन्व का

एक छोटा लड्का, सरल स्वभाव, अदा से भरा हुआ और मुक्ति का इच्छुक था। केनोपनिषद में देवताओं को उमा कपी आचार्य ने यक्त के उदाहरण से उपदेश किया। मुंडकी-.पनिषद् में आचार्य प्रजापति की ओर से उपदेश किया गया। श्रौर झांदोग्य तथा बृहदारएयकोपनिषद में विविध श्रधि-कारियों का उरलेख किया गया है। 'नारद' ने जो विद्वान, होते हुए भी सनकादिक ऋषियों से उपदेश बाहा, तो उन्होंने नारद से पूछा कि तुमने पहले कीन-कीन विद्या शीखी है। और इस बात से परिचित होकर कि नांरद क्या र शिक्ता पा चुका था और अब क्या आवश्यकता शेष यी, उसको उपदेश किया। याश्वरूप और राजा जनक के । डपाख्यान में दिखलाया गया है कि राजा जनक को अपनी विद्या का अभिमान था, और याद्यवस्त्य ने इसकी उपदेश किया। राजा इंद्र और विरोचन की कहानी में दिखताया है 'कि प्रजापति ने विरोचन को इसकी मूर्खता के कारण ब्रह्म-विद्या का उपदेश करना व्यर्थ समक्रा, और इंद्र की सार बार करके १०१ वर्ष में ब्रह्मविद्या का उपदेश किया। कहीं पर दिखलाया गया है कि श्राकाशवाणी से ज्ञान का उपदेश हो गया, या अग्नि रान्द् से या बैल की आवाल्से अधिकारी - पुरुषा को ब्रह्मविद्या प्राप्त होगई। एक स्थान पर बमएडी और अहंकारी पुत्र की पिता ने उपदेश किया, और एक अवसर ेपर याह्यवर्टम्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को उपदेश किया है। 'कहीं पर खीखने वाले की योग्यता पर, विनां इस ख्याल के कि वह किस बाति का है। उपदेश किया गया है। और . श्वेताश्वतरोपनिषद् में उस्तेख है कि ब्रह्मवादी परस्पर बैठ कर तर्क धितके करने लगे, और बहस करते-करते अमीष्ट परि-्याम पर पहुँच गए। दूसरे स्थान पर बल्तेख है कि ब्रह्मवादी

एक छोटा तर्का, सरत स्वभाव, अदा से मरा हुआ और मुक्ति का इच्छुक था। केनोपनिषद में देवताओं को उमा कपी आचार्य ने यक्त के उदाहरण से उपदेश किया। मुंडकी-ंपनिपद में आचार्य प्रजापति की और से उपदेश किया गया। और झांदोग्य तथा बृहदारएयकोपनिषद में विविध मधि-कारियों का वरतेख किया गया है। 'नारद' ने जो विद्वान् होते हुए भी सनकादिक ऋषियों से उपदेश बाहा, तो डन्होंने नारद से पूछा कि तुमने पहले कीन-कीन विद्या सीखी है। और इस बात से परिचित होकर कि नारद क्या र शिक्षा पा श्रुका था और अब क्या आवश्यकता शेष थी, **इसको** इपंदेश किया। याश्ववत्क्य और राजा जनक के डपाच्यान में दिखलाया गया है कि राजा जनक को अपनी विचा का अभिमान था, और वाइवस्क्य ने उसकी उपदेश किया। राजा रंद्र और विरोचन की कहानी में दिखताया है कि प्रजापति ने विरोचन को उसकी मूर्खता के कारण प्रहा-विचा का उपदेश करना व्यर्थ समका, और दंद की चार बार करके १०१ वर्ष में ब्रह्मविद्या का अपदेश किया। कहीं पर दिखलाया गया है कि आकाशवाणी से ज्ञान का उपदेश हो गया, या अन्नि शब्द से या बैल की आवाज़से अधिकारी पुरुषा को ब्रह्मविद्या प्राप्त होगई। एक स्थान पर घमएडी और अहंकारी पुत्र की पिता ने उपदेश किया, और एक अवसर पर याह्यवरून्य ने अपनी स्त्री मैंत्रेयी को उपदेश किया है। 'कहीं पर खीखने वाले की याग्यता पर, बिनां इस ख्याल के कि वह किस जाति का है। उपदेश किया गया है। अहैर श्वेताश्वतरोपनिषद में उल्लेख है कि ब्रह्मवादी परस्पर बैठ कर तर्क पितक करने लगे, और बहस करते करते अभीष्र परि-गाम पर पहुँच गए। दूसरे स्थान पर बरतेख है कि ब्रह्मवादी

वाला द्रवत्तव, (३) आंक अयात् कच्यता, (४) वायु अयात् इत्तेवाला तत्त्व, (४) आकाश अर्थात् पोलापन जिसमें समस्त वस्तुओं को स्थान या निवास मिलता है। मिश्र होना ही इस बात का प्रमाण है कि किसी समय इस के परमाणु अमिश्र अवस्था में थे। इस अवस्था का नाम विविध्य कप स वर्णन किया गया है। वेदों में इसके संबंध में कथा है कि इत्तर पहले एकमेवादितीयम, क्यों कब से एहित अवस्था में, सारे संसार के तत्त्व को अपने में लय हिए हुए, जैसा कि मतुष्य सुपुष्ति की दशा में होता है, स्थित थे। उस अवस्था से सरने के साथ ही इच्छा ग्रन्थ का अर्थ (तार्थ्य) स्वामाविक प्रवृत्ति है, न कि ऐसी इच्छा ग्रन्थ का आवश्यकता के कारण मतुष्य के मन में उत्तन्त हुआ करती हैं।

जैसे जलाना श्रान का स्वामाविक धर्म है, इसी तरह मोती का समकना, तारों का दमकना और सूर्य का मकाशित होना स्वामाविक है। तो भी कहा जाता है कि सूर्य मकाश दे रहा है, श्रीन जला रही है, मोती समक रहा है। जो गुण स्वामाविक होता है, वह अपने स्वष्ट होने में किसी दूसरी वस्तु की अपेचा नहीं रखता; परंतु गुण की स्थिरता गुणी में होने के कारण गुण चाहे गुणी का तहूप ही हो, तो भी गुणी को वात कीत में बस गुण का स्वामी या कर्चा कहा जाता है। इस सिये यदापि इश्वर के स्वरूप में यह गुण स्वामाविक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान है कि जिसमें एक, समय संस्थित तथ होकर रहे और दूसरे समय प्रकट. हो, जाय जैसे, कि एक समय मकड़ी अपने मीतर से आले को निकालती है और दूसरे समय हस आते को वाला प्रवृत्तरवं, (३) आग्न अर्थात् कच्याता, (४) वायु अर्थात् इवृत्तेवाला तस्त, (४) आकाम अर्थात् पोलापन जिसमें लगस्त वस्तुओं को स्थान या निवास मिलता है। मिश्र होना ही इस बात का प्रमाण है कि किसी समय इस के परमाणु अमिश्र अवस्था में थे। इस अवस्था का नाम विविध्न कप स वर्षन किया गया है। वेदों में इसके संबंध र कया है कि ईश्वर पहले एकमेवादितीयम, क्यों कब से पिहत अवस्था में, सारे संसार के तस्त्व की अपने में लय किय हुए, जैसा कि ममुन्य सुपुष्ति की दशा में होता है, स्थित थे। इस अवस्था से उठने के साथ ही इच्छा शुन्द् का मध्र (तात्वय) स्वामाविक प्रवृत्ति है, न कि पेसी इच्छा शुन्द का मावश्यकता के कारण मनुन्य के मन में उत्तन्त हुआ, हरती हैं।

जैसे जलाना अग्नि का स्वामाविक धर्म है, इसी तरह मोती का चमकना, तारों का वमकना और सूर्य का प्रकाशित होना स्वामाविक है। तो भी कहा जाता है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, अग्नि जला रही है, मोती जमक रहा है। जो गुण स्वामाविक होता है, वह अपने स्पष्ट होने में किसी दूसरी वस्तु की अपेका नहीं रखता; परंतु गुण की स्थिरता गुणी में होने के कारण गुण चाहे गुणी का तद्रूप ही हो, तो भी गुणी को बात चीत में बस गुणी का स्वामी या कर्जी कहा जाता है। इस लिये यसिप श्वर के स्वस्प में यह गुण स्वामाविक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान है कि जिसमें प्रक. समय संसरि स्वय होकर रहे और दूसरे समय प्रकट हो, जाय-जैसे कि एक समय मकड़ी अपने मीतर से बाले की निकासती है और दूसरे समय इस जाते की

कि चायु से अग्नि की उरवित है। इवा की स्थिति आकाश में है, क्योंकि यदि आकाश विद्यमान न हो, तो वायु गति नहीं कर सकती। जब ये पाँच तत्व पृथक् हुए, तो उनकी पारस्परिक रचना वा उत्पाच आरंभ हुई, जिसको संस्कृत में पंचीकरण कहते हैं। अर्थात् पृथ्वी में माथा माग पृथ्वी-तत्त्व का और आधा शेष वारों तत्त्वों का है; इसी तरह से जल में, आधा भाग जल-तत्त्व का और शेष श्राधा चारों वंस्वों का है; इसी तरह अन्य तत्त्वों की दशा है। इस रचना वा प्रक्रिया से ये पैन सुदम तत्त्व स्थूल हो गए, और उनका रूप प्रकट हो गया, अन्यथा व सूचम अवस्था में देखने में नहीं आ सकते थे । पृथ्वी-तस्य ने सूँघने का कारण (साधन)' अर्थात् नासिका उत्पन्न हुई; जल स रस अर्थात् स्वाद; अप्ने से कप; बायु से स्पर्श और आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ। शंध्य से कान, स्पर्श से त्वचा, क्य से चचु रस से जिहा श्रीर गंध से नाक बने । इनको पँच शानेहिय कहते हैं। फिर इनसे पंच स्थूल इंद्रियाँ अर्थात् कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई, अर्थात् पाँच चलने के लिये. गुदा मल-त्याग के लिये, जननेंद्रिय मूत्र और वीर्थ गिरान के लिये, हाथ काम-धंधा' करने के लिये और मुँह खाने क तिये बने ये कर्मेंद्रिय कहताते हैं। इन क्रान-इन्द्रियों और कर्म-इन्द्रियों की स्था-पना के लिये द्वताओं की आवश्यकता हुई, जिनके विना ये अपने काम को नहीं कर सकतीं। तस्वीं पर विचार करने से इत होता है कि प्रत्येक के तीन-तीन गुख हैं जिनकों सतोगुण, रजीगुण और तमोगुण कहा जाता है। सतोगुण का स्वभाव प्रकाशमंत्र और इत्कापन है रजोगुण का स्व-माव चुन्वलता होता है, और तमेगुण का स्वमाव अधकार वा आवरण कप और मारीएन है। इन पानी तत्नों के

कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति है। इवा की स्थिति आकाश में है, क्योंकि यदि आकाश विद्यमान न हो, तो वायु गति नहीं कर सकती। जब ये पाँच तत्व पृथक् हुए, तो उनकी पारस्परिक रचना वा उत्पांच आरंग हुई, जिसको संस्कृत में पंचीकरण कहते हैं। अर्थात् पृथ्वी में माघा माग पृथ्वी-तत्त्व का और आधा शेष चारों तत्त्वों का है; इसी तरह से जल में, आधा भाग जल-तत्त्व का और शेष श्राधा चारों तंत्वों का है; इसी तरह अन्य तत्त्वों की दशा है। इस रचना बा प्रक्रिया से ये पँच सुदम तत्त्व स्थूल हो गए, और उनका क्रप प्रकट हो गया, अन्यथा व सूच्म अवस्था में देखने में नहीं ब्रा सकते थे । पृथ्वी-तत्त्व में सूँघने का कारण (साधन)' अर्थात् नासिका उत्पन्न हुई; जल स रस अर्थात् स्वाद; अप्रे से कप; वायु से स्पर्श और आकाश से शन्द उत्पन्न हुआ। शंब्द से कान, स्पर्श से त्वचा, कप से चचु रस से जिहा और गंध से नाक बने । इनको पँच शानेंद्रिय कहते हैं। फिर् इनसे पंच स्थूल इंद्रियाँ अर्थात् कमेंद्रियाँ इत्पन्न हुई, अर्थात् पाँव चलने के लिये. गुदा मल-स्याग के लिये, जननेंद्रिय मूत्र और वीर्थ गिरान के लिये, हाथ काम-वंधा करने के लिये और मुँह खाने क लिये बने से कमेंद्रिय कहलाते हैं। इन क्वान-इन्द्रियों और कर्म-इन्द्रियों की स्था-पना के लिये द्वताओं की त्रावश्यकता हुई, जिनक विना ये अपने काम को नहीं कर सकतीं। तस्वीं पर विचार करने से शात होता है कि प्रत्येक के तीन-तीन गुण हैं जिनकों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। सतोगुण का स्वभाव प्रकाशमय और हरकापन है रजागुण का स्व-भाव वृत्वतता होता है, और तमे गुण का स्वमाव अधकार बा आवरण कप और मारीपन है। इन पाँची तत्वी के

कि तु कीन है, तो वह उत्तर देता है कि "मैं हूँ"। फिरं प्रजापति की अकेला होने के कारण भय उत्पन्न हुआ, अब भी जब महुष्य अकेला होता है, तो भयभीत हो जाता है। फिर प्रजापति ने विचार किया कि सिवीय मेरे दूसरा कोई नहीं और भय सदैव दूसरे से होता है, श्रतः भय दूर हो गया। श्रद भी जब भय होने पर मनुष्य खयाल करता है कि दूसरा कोई नहीं, तो मय दूर हो जाता है। फिर प्रजापति ने कहा 'कि मुक्त अकेले की कीई अंधा नहीं, दूसरे के विना कीई थंघा या प्रमोद का कारण नहीं। अब भी मनुष्य का स्व-भाव है-कि जब अकेला होता है, तो उदास होता है। इस विचार के उत्पन्न होने के साथ प्रजापति के दो भाग होग्य। , पंक भाग पुरुष जिसकी मनु कहते हैं, और दूसरा ली जिसको शतकपा कहते हैं, ये दोना प्रकट हुए। इस पुरुप ने स्वी के साथ भोग किया जिससे मानवी संतति उत्पन्न हुई। ये पुँच और स्नी (मर्थात् मनु और शतक्या) प्रजापति से प्रकट होने के कारण और गत जन्मों के पूर्ण ग्रमाश्चम कर्मों के फर्ली स सम्पन्न होकर पूर्ण समर्थवान् थे, इसलिये शतकंपा ने मोग के इस निरंतर कर्म से खिल्न होकर चाहा कि किसी · प्रकार मञ्ज उसका पीछा छोड़ दे। तब उसने अपने स्वस्प को बद्त कर गाय, घोड़े आदि विविध शरीरों को घारण किया। परंतु मुद्र जो विषय-कामना से विवश हुआ था, , इसने उसका पीछा न छोड़ा, और जिस-जिस पश्च-पनी की मांकृति शतकृपा घारण करती गई, मन उसके नर-कप को धारण करता गया और इस प्रकार नाना जीवों की उत्पत्ति ्होती गरे। अंततः शतकरा ने स्त्रीके कर को प्रहत्त किया और . मञ्जने पुरुष के कप की। इस समय यक कर मञ्ज के भन में सोच-विचार उत्पन्न इस्रा कि वह अया था और उसने

कि तू कीन है, तो वह उत्तर देता है कि "में हैं"। फिर प्रजापति की श्रकेला होने के कारण भय उत्पन्त हुआ, श्रव भी जब मनुष्य अकेला होता है, तो भयभीत हो जाता है। फिर प्रजापति ने विचार किया कि सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं और भय सदैव द्सरे से होता है, श्रतः भय दूर हो गया। श्रद भी जब भय होने पर मजुष्य खयाल करता है कि दूसरा कोई नहीं, वो मय दूर हो जाता है। फिर प्रजापित ने कहा 'कि सुक्त अकेले को काई धंधा नहीं, दूसरे के विना कोई थंघा या प्रमोद का कारण नहीं। अब भी मनुष्य का स्व-मान है कि जब अकेला होता है, तो उदास होता है। इस विचार के प्रत्यन्त होने के खाथ प्रजापति के दो भाग होगय। पंक भाग पुरुष जिसको मनु कहते हैं, और दूसरा सी जिसको शतकपा कहते हैं, ये दोनां प्रकट हुए। इस पुरुष ने सी के साथ भोग किया जिससे मानवी संतति उत्पन्न हुई। ये पुरुष और स्त्री (अर्थात् मनु और शतस्या) प्रजापति से प्रकट होने के कारण और गत जन्मों के पूर्ण शुमाश्चम कर्मों के फर्ली से सम्पन्न होकर पूर्ण समर्थवान थे, इसलिये शतकपा ने सोग के इस निरंतर कर्म से खिला होकर चाहा कि किसी प्रकार मञ्ज उसका पीछा छोड़ दे। तब उसने आपने स्वस्तप को बद्दल कर गाय, घोड़े आदि विविध शरीरों को घारण किया। परंतु मञ्जू जो विषय-कामना से विवश हुआ था, इसने उसका पीछा न छोड़ा, और जिस-जिस पश्च-पद्मी की आंकृति शतक्षा घारण करती गई, मनु उसके नर-कप को घारण करता गया भीर इस प्रकार नाना जीनों की उत्पत्ति. होती गरे। अंततः शतक्ता ने खीके कप को प्रहण किया और. मतु ने पुरुष के कप की। इस समय यक कर मतु के भन में सोच-विचार उत्पन्न हुआ कि वह क्या था और उसने

हैं। यह चूँकि सर्व व्यापक है, इसक्षिये वह सर्वत्र विद्यमान है, अतः खोजने से वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक अवसर पर मिल सकता है। इसलिये उसकी खोज की सर्वश्रेष्ठ विधि अपने तन में ही हो सकती है। मानवी शरीर में जो भाग स्यूल, डोस और जब् दिखाई देता है, उसको अन्तमय कोश कहते हैं। यह मानवी शरीर में पहला आवरण आतमा पर है, और आत्मा इस अन्नमय कोप में ब्यापक है, और इस कीप की स्थिति का कारण है। इस अन्तमय कोश के भीतर इस देखते हैं कि प्राणी का गमनागमन है। यह प्राख सारे अन्तमय कोष के मीतर फैले हुए हैं। देह के जिस भाग में प्राण की गति नहीं रहती, वह भाग जब या मृतक हो जाता है। जिस परिमाण में गति होती है उस सबका कारण प्राण्यक कोप है। इसी की बदौलत खून चलता,है श्रीर देह में गति होती है। यह इसरा आचरण प्राणमय कोश के नाम से प्रसिद्ध है, और आतमा में व्यापक है, और यह (प्राण्मयकीष) स्वयं अन्नमयकीष में व्यापक है। इन कोपों के भीतर एक और आवरण देह में विद्यमान है की इन से बढकर है और जिसको मनोमय कोप कहते हैं। प्रयोकि मनके अधीन कानिद्रिय और कर्मेद्रिय काम करते हैं। पूर्व कोषों के अनुसार इस में भी आत्मा व्यापक है . श्रीर यह तीसरा श्रावरण श्रात्मा को ढाँपे हुए इस तन में 'विद्यमान है। और स्वयं पहले दो कीवी अर्थात् अन्नमयः कोष और प्राणमयकोष में ज्यापक है। इसके भीतर एक ' बौथा आवरण विद्यमान है जो इससे उत्तमतर है और जिसको विद्यानमयशेष कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति में विद्यान बतावान् है, बहु मन और आणों की गति को रोक सकता है। आतमा इस में न्यापक है और आत्मा की

हैं। वह चूँकि सर्व व्यापक है, इसक्रिये वह सर्वत्र विद्यमान है, अतः स्रोजने से वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक अवसर पर भित्र सकता है। इसीलये उसकी खोज की सर्वश्रेप विधि अपने तन में ही हो सकती है। मानवी शरीर में जो माग स्यूल; डोस और जब् दिखाई देता है, उसको अन्तमय कोश कहते हैं। यह मानवी शरीर में पहला आवरण आत्मा पर है, और भात्मा इस अन्नमय कोष में व्यापक है, और इस कोष की स्थिति का कारण है। इस अन्तमय कोश के भीतर इस देखते हैं कि प्राणों का गमनागमन है। यह प्राण सारे अन्तमय कोष के भीतर फैले इप हैं। देह के जिस भाग में प्राण की गति नहीं रहती, वह भाग जड़ या मृतक हो जाता है। जिस परिमास में गति होती है इस सबका कारण प्राण्यमय कोष है। इसी की बदीसत खून चलता है और देह में गति होती है। यह दूसरा आवरण प्राणमय कोश के नाम से प्रसिद्ध है, और आत्मा में ज्यापक है, और थह (प्राणुमयकोष) स्वयं भ्रन्तमयकोष में व्यापक है। इन कोपों के भीतर एक और आवरण देह में विद्यमान है को इन से यहकर है और जिसको मनोमय कोच कहते हैं। क्योंकि मनके अधीन क्रानेद्रिय और कर्मेद्रिय काम करते हैं। पूर्व कोषों के अनुसार इस में भी आत्मा व्यापक है , और यह तीसरा आवरख आत्मा को ढाँपे हुए इस तन में 'विद्यमान है। और स्वयं पहले दो कार्षो अर्थात् अन्नमय-कोष और प्राणमयकोष में ज्यापक है। इसके भीतर एक ' बौधा आवरण विद्यमान है जो इससे उत्तमतर है और जिसकी विद्यानमयशेष कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति,में विद्यान बतावान् है, बह मन और धाणों की गति को होक सकता है। आतमा इसं में व्यापक है, और आत्मा की

का साची होता है, अर्थात् जात्रत् की दशा में जीव-त्रातमा स्वप्नवाली और स्वप्न-दीन निद्वा की अवस्थाओं के आश्रय (अधीन) नहीं होता। श्रीर अब सीया हुआ स्वप्न देखता है, तो जाप्रत् और स्वप्न रहित निद्रा की दशाओं के अधीन नहीं होता। और जब स्वप्न रहित निद्रा की ' देशा को देखता है, तो जाग्रत् और स्वप्न की दशाओं के अधीन नहीं होता। अतः सिद्ध हुआ कि यह आत्मा प्रत्येक श्रवस्या में प्रत्येक तीनों दशाओं से पृथक् और निः सम्बन्धे आर (निराश्रय) है। उपयुंक्त तीनों श्रवस्थाएँ श्रपनी स्थिति और अपने विद्यमानता के लिये जीवातमा के अधीन वा आश्रयीभूत हैं, किंतु जीव-श्रात्मा श्रपने अस्तित्व की स्थिति के लिये किसी अवस्था के अधीन (आश्रित) नहीं। यह सत्य है कि जीवारमा को इन अवस्थाओं से पूर्णक हमने कमी नहीं देखा, जब देखा, तो किसी अवस्था में विद्यमान देखा। तो भी यह मली माँति सिद्ध है कि सीवातमा जो एक समय केवल अपनी एक अवस्था में विद्यमान होता है, उस अन्य हो अवस्थाओं से विलक्कत असंग होता है, इसी तरह अब दूसरी अवस्था में विद्यमान होता है. उस समय पहली और तीसरी अवस्था से असंग ं होता है; और जब तिसरी अवस्या में विद्यमान होता है, ती पहली और दूसरी अवस्था से असंग होता है। अतः अत्येक अवस्था में वह असंग' और स्वतः स्थित रहता है। इस े जीवातमा में के।ई परिवर्तन बत्पन्न नहीं होता, अवस्थाओं में , परिवर्तन होता है। जैसे एक प्रोफ़ेसर एक कमरे में बैठ कर शिका देता है, और चार विभिन्न श्रेणियाँ विभिन्न समया पर उससे शिक्षा पाती हैं, एक समय पहली श्रेणी उससे शिका प्राप्त करती है, फिर वह बंसी जाती है और दूसरी

का साली होता है, अधीत् जाप्रत् की दशा में जीव-प्रातमा स्वप्नवाली और स्वप्न-दीन निद्रा की अवस्थाओं के आश्रय (अर्थान) नहीं दोता। और अब सोया हुआ स्वप्न देखता है, तो जायत् और स्वप्न रहित निद्रा की दशाओं के अधीन नहीं होता। और जब स्वप्न रहित निद्रा की देशा को देखता है, तो जाप्रत् और स्वप्न की दशाओं के अर्थीन नहीं होता। अतः सिख हुआ कि यह आत्मा प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक तीनों दशाओं से पृथक् और निः सम्बन्धे भौर (निराश्रय) है। उपर्युक्त तीनों अवस्थाएँ अपनी स्थिति और अपने विद्यमानता के क्षिये जीवातमा के अर्थीन चो आश्रयीमृत हैं, किंतु जीव-श्रात्मा अपने श्रास्तत्व की स्थिति के लिये किसी अवस्था के अभीन (आशित) नहीं। यह सत्य है कि जीवातमा को इन अवस्थाओं से पृथंक हमने कमी नहीं देखा, जब देखा, तो किसी अवस्था में विद्यमान देखा। तो भी यह मती भाँति खिद है कि खीवारमा जो एक समय केवल अपनी एक अवस्था में विद्यमान होता है, उस अन्य दो अवस्थाओं से वितक्रत असंग होता है, इसी तरह अब दूसरी अवस्था में विद्यमान होता है, उस समय पहली और तीसरी अवस्था से असंग होता है: और जब तींसरी अवस्था में विद्यमान होता है, ती-पहली और दूसरी अवस्था से असंग होता है। अतः प्रत्येक अवस्था में वह असंग और स्वतःस्थित रहता है। इस कीवात्मा में काई परिवर्तन सत्पन्न नहीं होता. अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे एक प्रोफ़ेसर एक कमरे में वैठ कर शिक्षा देता है, और चार विभिन्न श्रेषियाँ विभिन्न समर्यो पर इससे शिक्षा प्रति हैं, एक समय पहली श्रेणी इससे शिका भाष्त करती है, फिर वह चंछी जाती है और दूसरी

त्यादि गुण् थे। जो नाक से सुँघा गया, वह बसकी गंध शि। अतः जो कुछ बानेद्रियों के द्वारा कात हुआ, वह सब गठी के गुण थे, लाठी नहीं थी। इसी तरह जो लाठी के र्या मन के द्वारा ज्ञात हुए, वह भी सब लाठी के ग्रम हैं, शही नहीं हैं, इसी तरह जो गुण अब तक प्रकट नहीं ो जुके हैं और अपकट हैं, यह भी ग्रुप ही हैं, बाठी नहीं हैं। ात्यव जो कछ बार्नेदियों के द्वारा बात इचा है या मन के ारा जाना गया, या जो अब तक अपकट है, वह सब ग्रख ो हैं, काडी नहीं हैं। असल लाठी अर्थात् आत्मा तो मन भौर वाणी से परे हैं, इसलिय जाना नहीं जा सकता। जो ेख जाना गया वह केवल गुरा हैं, पराधीन वा परतंत्र है, वतः स्थित वा स्वतंत्र नहीं हैं; अथवा वस्त की लम्बाई शिहाई है, वस्तु स्थयं नहीं हैं; ग्रुष-मात्र हैं, वास्तविक वस्तु ाहीं हैं, और अपनी विद्यमानता में लाठी के अस्तित्व के प्रधीन है, किंत लाठी उन गुणों के अधीन वा आअय नहीं है, त्योंकि जय युक्त उत्पन्न नहीं हुआ था, और केवल बीज ही वेद्यमान था, तो जो गुण काठी के इमने झानेंद्रिय और मन ह द्वारा मालम किए. वह विद्यमान नहीं थे, और जब बीज से चि बरवन्न होकर लाठी के ग्रुख विद्यमान हुए, तो लाठी उन ाणों की, जो बीज की दशा में अप्रकट थे, मोहताज (अधीन ा आश्रित) न रही; और जब फिर लाडी को जला दिया जाय ो दोनों पूर्व क गुण जुप्त हो जाते हैं, तौ भी लाडी का प्रस्तित्व (प्रयांत् स्वरूप) स्थित रहता है, और वह अन प्रणों के अधीन ('आअय) नहीं होता। अतः लाठी का तिक स्वकप उसका आत्माही है जो अपने अस्तित्व में .. स्वतः स्थित है, और किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है। परंत इस लाठी के आश्रय जो गुगा हमने परिवर्तन होने

इत्यादि गुण् ये। जो नाक से स्वा पया, वह बसकी गंध थी। अतः जो कुछ बानेदियों के द्वारा बात हुआ, वह सब खाठी के ग्रंथ थे, लाठी नहीं थी। इसी तरह जो लाठी के गुण मन के द्वारा द्वात हुए, वह मी सब लाठी के गुण हैं, साठी नहीं हैं, इसी तरह जो गुख अब तक प्रकट नहीं हो चुके हैं और अप्रकट हैं, वह भी ग्रुष ही हैं, बाठी नहीं हैं। अत्यव जो कछ बार्नेद्रियों के द्वारा बात हुआ है या मन के द्वारा जाना गया, या जो अब तक अप्रकट है, वह सब गुए ही हैं, काठी नहीं हैं। असल लाठी अधीत आत्मा तो मन और वाणी से परे है. इसलिय जाना नहीं आ सकता। जो कुछ जाना गया वह केवल गुल हैं, पराधीन वा परतंत्र है, स्वतः स्थित वा स्वतंत्र नहीं हैं; अथवा वस्तु की सम्बाई श्रीदाई है, वस्तु स्थ्यं नहीं हैं ; गुण्-मात्र हैं, वास्तविक वस्तु नहीं हैं, और अपनी विद्यमानता में लाठी के अस्तित्व के अधीन है, किंतु लाठी उन गुणों के अधीन वा आअय नहीं है. क्योंकि जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ था, और केवल बीज ही विद्यमान था, तो जो ग्रुख लाठी के हमने झानेंद्रिय और मन के द्वारा मालूम किए, वह विद्यमान नहीं थे, और जब बीज से बुक्त बरवन्न होकर लाठी के गुण विद्यमान हुए, तो लाठी उन गुर्णों की. जो बीज की दशा में अप्रकट थे. मोहताज (अधीन वा आश्रित) न रही; और जब फिर लाडी को जला दिया जाय सो दोनों पूर्व क गुण जुप्त हो जाते हैं, तौ भी लाडी का श्रास्तित्व (श्रर्थात् स्वक्रप) स्थित रहता है, और वह उन शुर्णी के अधीन ('आअय) नहीं होता। अतः लाठी का ठीक स्वक्रप इसका भारमा ही है जो अपने अस्तित्व में स्वतः स्थित है, और किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है। परंतु इस लाठी के आश्रय जो गुण हमने परिवर्तन होने

उदाहरण से दिसकाया गया है कि मत्येक वस्तु जो नाम-कप रखती है, उसमें जो कब शानेंद्रिय के द्वारा शात होता है था जो कुछ मन के द्वारा जाना जाता है, या जो कुछ भ्रमी जाना नहीं गया श्रीर भविष्य में जाना जा सकता है, वह संब गुण हैं, परिवर्तन होने वाले हैं और वस्तु का यथार्थ स्वक्प नहीं हैं। जो बस्तु का बास्तविक स्वक्प है, वह मन और बानेदियों से परे हैं। और बात और अबात वस्तुओं का श्राघार बात्मा है, जो इसी कारय से कि यन और ज्ञान इंद्रियों की उस तक पहुँच नहीं क्यों कब के हेतु से अतीत, भौर अञ्जयम कहा जाता है। अतः जब यह आत्मा सर्वती-मावेन नाम-कप से अलग और उनका अधीन नहीं, तो किली प्रकार भी यह कत्ती नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह डरपन्न होता है कि आत्मा क्योंकर कर्चा होकर दिखलाड ्देता है, और मनुष्य-शरीर में कौन कर्ता है ? हम पहले मनुष्य-शरीर की आँच (विवेक) कर चुके हैं और हमने देखा है कि बाह्य स्थूल आवरण अन्नमयकोश रूपवाला है जी-तीन कर वाले तत्त्वों अर्थात् पृथ्वी, जल और अनि से वना हुआ है; दूसरा भावरण शाणमयकोश है जिसमें वायु की प्रधानता है; तीसरा मनोमयकोश है जिसकी श्रंतःकरण भी कहते हैं, और अंतःकरण तत्त्वों के खतोग्रण अंश अर्थात सुद्म-तत्व से वना इशा है। इस अंतः करण के सुद्म अंश का नाम विश्वानमय कोश है। और इस शरीर में यही विश्वानमय कीश कर्री, जाननेवाला, निर्णय करने वाला माना गुया है। अंतः करण पंच तत्त्वों का सुद्ता अंश है. इसिलियें निर्मेख है। पत्थर में मनुष्य के रूप का मतिबिब नहीं पहें सकता, परन्तु दर्पण में जो पत्थर के उत्तम (ग्रुड़) अंशों से बनीया जाता है मतिबिब पहुंता है। इसी तरह तस्वीं की

चदांहरण से दिखलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो नाम-कए रखती है, उसमें जो कुछ शानेंद्रिय के द्वारा शत होता है या जो कुछ मन के द्वारा जाना जाता है, या जो कुछ अमी जाना नहीं गया और भविष्य में जाना जा सकता है, वह संब गुरा हैं, परिवर्तन होने वाले हैं और वस्तु का यथार्थ स्वक्रप नहीं हैं। जो वस्तु का वास्तविक स्वक्रप है, वह मन और बानेदियों से परे हैं। और बात और ब्रहात बस्तुओं का आधार ग्रात्मा है, जो इसी कारण से कि मन और शन इंद्रियों की उस तक पहुँच नहीं क्यों कब के हेतु से अतीत, भौर अनुपम कहा जाता है। अतः जब यह भ्रात्मा सर्वती-मावेन नाम-कप से अलग और उनका अधीन नहीं, तो किसी प्रकार भी यह कर्चा नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भारमा क्योंकर कर्चा होकर दिखताह ्रदेता है, और मज्रुष्य-शरीर में कीन कर्ता है ! इस पहले मनुष्य-शरीर की आँच (विवेक) कर चुके हैं और हमने देखा है कि बाह्य स्थल आवरण अन्नमयकोश रूपवाला है जी-तीन कप वाले वस्वों अर्थात् पृथ्वी, जल और अनि से वना हुआ है; दूसरा भावरण शालमयकोश है जिसमें वाय की प्रधानता है। तीसरा मनोमयकोश है जिसकी अंतःकरण भी कहते हैं, और अंतःकरण तत्त्वों के खतोगण अंश अर्थात सूच्म-तस्य से वना इहा है। इस अंतः करण के सूचम अंश का नाम विद्वानमय कोश है। और इस शरीर में यही विद्यानमय कोश कर्चा, जाननेवाला, निर्णय करने वाला मीना ग्या है। अंतः करण पंच तस्वों का सूदम अंश है। इसिलेशे निर्मेख है। पत्थर में मनुष्य के रूप का प्रतिबिंद नहीं पड़े सकता, परन्तु इपेया में जो परयर के उत्तम (शुद्ध) अंशों से बनीया जाता है प्रतिबंद पहुंता है। इसी तरह तत्नों की

पर विद्यमान हों, उनको दिखाती है। क्योंकि नियम यह है कि खौरते समय जो किरण के किसा निर्मत तल पर पड़ने से कीण इत्पन्न होता है, श्रीतिविधित किरण उस कीण की समान काट कर लीटती है, और उस लीटने में जिस जगह पर जाकर कतती है, उसको दिखाती है। देखी गई वस्तु वास्तव में आँख की इस किरण ने जो आँख से निकल कर गई थी (परन्त कलई की रुकावट के कारण जो दर्पण के पांचे हैं, लीट बाई है) देखी है, दर्पण में कोई रूप दिखाई नहीं दिया। यदि दर्पण में कोई झाछति बत्पन्न होती, तो बहत-सी ब्राकृतियों के उत्पन्न होने से द्पेण मैला होजाता या बहुत मनुष्य एक ही द्रपेश की सामने रख कर नाना क्यों को न देख सकते, और संभव नहीं था कि एक छोट-से दर्पण के द्वकड़े में मनुष्य समस्त आकाश या बड़े-बड़े पहाड़ों या दश्यों का परिदर्शन कर सकता। देखने का तत्वज्ञान यह है कि मन दृष्टि-किरणों के द्वारा बाहर निकल कर जिल · बस्तु के साथ टकराता है। इसकी आकृति में तदाकार हो जाता है. और इस मन की आकृति से विद्यान आत्मा परिचित हो जाता है, और ये रूप विज्ञानमय कोश से होकर जब श्रानंदमंय कोश में मविष्ठ होते हैं, तो वहाँ मन और वृद्धि की गति न होने के कारण एक संमष्टि कर में विद्यमान रहते हैं। परम्तु मन का किसी बस्तु के साथ टकराना मन को गतिशील (चंचल) और तरंगायित करता है, और इस मौज (तरंग) को मृत्ति कहते हैं। अब यह मृत्ति श्रानंदमय कीश में चली जाती है, तो उनकी संस्कार बोत्तते हैं। प्राकृतिक मिखान्तों के अनुसार गति जब एक बार सरवन्त हो जाती है, तो क्या वह नहीं होती, वरक निरंतर आरी रहती है। परन्तः अब क

पर विद्यमान हो, उनकी दिखाती है। क्योंकि नियम यह है कि लौटते समय जो किरण के किसी निर्मत तल पर पड़ने से कीण प्रत्यन्त होता है, श्रीतिषिषित किरण एस कीण की संमान काट कर लौटती है, और उस लौटने में जिस जगह यर जाकर ककती है, उसको दिखाती है। देखी गई वस्तु वास्तव में आँख की इस किरण ने जो आँख से निकल कर गई थी (परन्त कर्ज़ई की रुकावट के कारण जो दर्पण के पींछे हैं, लीट बाई है) देखी है, दर्पण में कोई रूप दिखाई नहीं दिया। यदि दर्पण में कोई साकृति उत्पन्न होती, तो बहुत-सी झाकृतियों के उत्पन्न होने से दर्पण मैला होजाता यां बहुत मनुष्य एक ही दर्पण की सामने रख कर नाना क्यों को न देख सकते, और संभव नहीं था कि पक होटे-से दर्पण के द्रकड़े में मनुष्य समस्त आकारा या बड़े-बड़े पहाड़ी या दश्यों का परिवर्शन कर सकता। देखने का तत्वज्ञान यह है कि मन दृष्टि-किरणों के द्वारा बाहर निकल कर जिस वस्तु के साथ टकराता है इसकी बाकृति में तदाकार हो जाता है, और इस मन की आकृति से विद्यान आत्मा परिचित हो जाता है, और ये रूप विद्यानमय कोश से होकर जब श्रानंदमंय कीश में प्रविष्ठ होते हैं, तो वहाँ मन और वृद्धि की गति न होने के कारण एक समिष्ट कर में विद्यमान रहते हैं। परन्तु मन का किसी वस्तु के साथ टकराना मन को गतिशील (चंचल) और तरंगायित करता है, और इस मौज (तरंग) को बुचि कहते हैं। जब वह बुचि आनंदमय कीश में चली जाती है, तो उनकी संस्कार बोलते हैं। प्राकृतिक सिखान्तों के अनुसार गति जब एक बार बरवन्त हो जाती है, तो कमी बंद नहीं होती, वरन निरंतर आरी रहती है। परन्त जब क

कों प्रतिषिय दर्पण में हैं, क्योंकि द्विष्ठ की किर्यों टकरा कर वापिस अपने मुख मंडल पर पड़ती हैं, इसलिये मुख मंडल की बस्टा अर्थात् अपनी और की मुख किए हुए दिखहाती हैं। एक और विचित्र वात भी दम दर्गण में देखते हैं कि दर्गण , के हिलने से असल वस्तु प्रतिविभिनत रूप से हिलती हुई इप्रिगोचर होती है। द्र्येग की गति श्रसल वस्तु की गति प्रतीत होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि श्रंतः करण में भारता जो सर्व ध्यापक है, परिच्छिन्त और छोटा-सा मालूस होता है; जो सर्व शक्तिमान है, वह शक्ति हीन और दुर्वल बात होता है; जो स्वयं सर्व व्यापक होने के कारग शांत वा स्थिर है, अंतः करण की गति के कारण चर्वना वा बस्थिर प्रतीत होता है। आत्मा सत्-चित्-आनंद-स्व-कप है। सत् इस लियं कहते है कि सबैव विधमान रहता है, कभी परिर्वतन या पतन को नहीं पाता; चित् इस क्रिये कहते हैं कि साची कर है, और स्वयं किसी वस्तु से सम्बन्ध नहीं पाता; और आनंद इस कारण से है कि स्वप्न-रहित निद्रा (सुंदुष्ति) में हमने देखा है कि चंचलता वा चेग्रा, परिवर्तन, और कुछ भी मान न होने के कारण मनुष्य आनंद पाता है. भौर इसी तिये उसको आनंदमय कोश, अर्थात् ऐसा स्थान कहाँ आनंद की अतिशयता है, कहते हैं। चूँकि यह कवल प्रतिबित्र है, इस क्षिये इसकी पूर्णानंद नहीं कहा गया, और भारमा जो स्ल है, वह श्रद और पूर्णानंद है।

अपर के केख से स्पष्ट है कि अंतः करण की मिलावट से को मिलावट से के कि को बस्ता है। असे के वस्ता आकान और अविद्या के कारण मालूम होता है। अस्पेश यह मली माति

कों प्रतिबिंव द्रेंग में है, क्योंकि डिए की किरमें टकरा कर वापिस अपने मुख मंडल पर पहुती हैं, इसलिये मुख मंडल की उत्ता अर्थात् अपनी ओर की मुख किए हुए दिखताती हैं। यक और विचित्र बात भी हम दर्पण में देखते हैं कि दर्पण , के हिलने से असल घरतु प्रतिविभिनत कर से हिलती हुई इप्रिगोचर होती है। दर्पण की गति असल वस्त की गति प्रतीत होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अंतः करण में भारता जो सर्व ब्यापक है, परिच्छिन और छोटा-सा माल्य होता है। जो सर्व शक्तिमान है, वह शक्तिहीन और दुर्वल बात होता है; जो स्वयं सर्व व्यापक होने के कारण शांत वा स्थिर है. अंतः करण की गति के कारण चर्वनत वा बस्थिर प्रतीत होता है। आत्मा सत्-चित्-आनंद-स्व-क्षप है। सत् इस लियं कहते है कि सबैव विद्यमान रहता है, कभी परिवंतन या पतन को नहीं पाता: वित इस किये कहते हैं कि साची कप है, और स्वयं किसी वस्तु से सम्बन्ध नहीं पाता; और आनंद इस कारण से है कि स्वप्न-रहित निद्रा (सुंपुष्ति) में हमने देखा है कि चंचलता वा चेष्टा, परिवर्तन, और कुछ भी भान न होने के कारण मनुष्य आनंद पाता है, भौर इसी तिये उसको आनंदमय कोश, अर्थात् पेसा स्थान क्षेद्राँ आनंद की अतिशयता है, कहते हैं। चूँकि यह केवल अतिबित्र है, इस लिये इसको पूर्णानंद नहीं कहा गया, और भारमा जो सूल है, यह शुद्ध और पूर्णानंद है।

अपर के तेख से स्पष्ट है कि अंतः करण की मिलावट से जो प्रतिथिय उस में पड़ रहा है, वह हिलता हुआ मालूम होता है, और प्रतिविम्म के हिलने से मूल वस्तु (विम्य) के हिलम की कर्पना की जाती है। यह क्वल अज्ञान और अविद्या के कारण मालूम होता है। अन्येश यह भली मांदि

कि अब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि इस संस्कृत के उत्पन्ति क का प्रेरक कीन है ? और अंतः करण श्रीर अन्य बस्तुओं में गति किस प्रकार होती है, और कौन इसका हेत है। इम पहले वर्धन कर चुके हैं कि सांसारिक प्रकृति एक गुणवती प्रकृति है। जिस तरह मनुष्य की परखाई मनुष्य के साथ रहती है, इसी तरह से यह तस्व जिसको माया या अविद्या या प्रकृति बोज़ते हैं, आत्मा के साथ खाया कर से स्थित रहता है। जिस तरह से लाठी के गुण लाठी में काया-इप से स्थिर रहते हैं, लाठी से अलग नहीं रह खकते, जिस तरह तारों का हगमगाना तारों से मिलन नहीं है, इसी तरह यह छाया भारमा से अलग नहीं है। इसका खलना अगल् की उत्पत्ति है, इसका सकुवना जगल् की प्रत्य है। यह खाबा आरमा के एक देश अर्थात् मांग में रहती है, बीसे मनुष्य की काया मनुष्य में। इस लिये इस काया में न्युंकि यह सर्व-ध्यापक नहीं, किएत गीत का भान होता है। ्रस्त प्रकृति अर्थान् छाया के विषय में इम ऊपर वर्षक कर चुके हैं कि यह तीन गुणों का समृह है, और इन तीन गुणी में रजोगुण ग्रद्ध गति-कप है, अतः हिलना इसका स्वामाविक गुण है, और इसका हिल्लना आत्मा की एक महिमा है। और हिलने का प्रत्यावर्तन, जो यह भी एक प्रकार की गति है जिसको प्रजब कहते हैं, आत्मा की दूसरी महिमा है। ये दोनों महिमापं अपने अस्तित्व और-विकाश के लिये आत्मा की अपेता रखती हैं असिं . इनकी अपेचा नहीं रखता। समस्त प्रकृति की पैक अश गीत-कप है, इस किये प्रत्येक चस्तु में गतिका प्राविभाव पाया जाता है, और गति सदैव चतन से मिन्स प्रवार्थ में होती है। चेतन साक्षी सदैव एक रक्ष रहता है। मैत्र क्रूर्य की कि अब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि इस संस्कृत हैं उत्पन्ति क का प्रेरक कौन है ? और अंतः करण और अन्य बस्तुओं में गति किस प्रकार होती है, और कौन इसका हेतु है! इम पहले वर्णन कर चुके हैं कि सांसारिक प्रकृति एक शुण्वती प्रकृति है। जिस तरह मनुष्य की परकाई मनुष्य के साथ रहती है, इसी तरह से यह तत्व जिसको माया या अविद्या या प्रकृति बोलते हैं, आत्मा के साथ खाया रूप से स्थित रहता है। जिस तरह से बाठी के ग्रण बाठी में श्वाया-इप से स्थिर रहते हैं, लाठी से अलग नहीं रह सकते, जिस तरह ठारों का स्थमगाना तारों से मिन्न नहीं है, इसी तरह यह जाया आत्मा से अलग नहीं है। इसका खलना अगत् की उत्पत्ति है, इसका सकुसना जगत् की प्रक्रय है। यह झाया आत्मा के एक देश अर्थात् मान में रहती है, जैसे मनुष्य की खाया मनुष्य में। इस लिये, इस छाया में ब्युकि यह सर्व-स्थापक नहीं, कल्पित गीत का भान होता है। हसे प्रकृति अधीत् द्वाया के विषय में हम ऊपर वर्षन कर चुंके हैं कि यह तीन गुणों का समूह है, और इन तीन गुणीं में रजीगुण गुद्ध गति-रूप है, अतः दिलना रसका स्वामाविक गुण है, और इसका हिलना आत्मा की एक महिमा है। और हितने का प्रत्यावर्तन, जो वह भी एक प्रकार की गति है जिसको प्रत्वय कहते हैं, आत्मा की दूसरी महिमा है। ये दोनों महिमापं अपने अस्तित्व और-विकाश के लिये आतमा की अवेक्षा रखती हैं बार्सी रन्की अपेका नहीं रखता। समस्त प्रकृति की पैक अंश गीत-कर है, इस किये प्रत्येक चल्तु में गितका आविमांब् पाया जाता है, और गति सदैव चेतन से मिन्त, अंकार्थ में होती है। चेतन साक्षी खदैव एक रक्ष रहता है। अति कूर्ण जो मुकि

मुक्ति शब्द के अर्थ हैं बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब प्रश्न यह है कि किसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और यह यंध जिस से मुक्ति प्राप्त करनी है किस प्रकार का है ! इम पहले वर्णन कर चुके हैं कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। इस क्षिय वह किसी प्रकार से भी बंदी ् नुहीं हो सक्कता। अब रहा जीव-श्रातमा। जीवातमा की खोज इम कर चुके हैं। आत्मा का अंतःकरण में जो मान या आविर्माव हो रहा है, उस आविम व को जीवात्मा कहते हैं। क्रंब तक अंतःकरण का अस्तित्व स्थिर रहता है, इस में आरमा के अद् जिंद ज्ञानंद स्वक्ष का आविमीय बराबर बना रहता है, और अंतःकरण की विद्यमानता के कारण आतमा से वह पृथक हो कर दिखाई देता है, और प्रत्येक ्रम्यक्कि झारमासे सिन्म अस्तित्व रखती प्रतीत होती है। इसका डंदाइरण ब्रह्मविद्या का रहस्य जानने वाले गुरु अपने विशेष द्वियोग्य और प्रियशिष्यों को रहस्य-निद करने के सिये कह दिया करते हैं कि सूर्य की घूप दिन में एक मकान की दींबार पर पड़ कर दसको प्रकाशित करती है, पर एक कमरे में एक मोमवती वार्रे दीवारों को पकाशित करती है। परन्तु यदि सूर्व या मोमबत्ती के सामने एक स्वच्छ कलईदार दर्पण रस दिया जाय, तो दर्पणी के परिमास के अनुसार एक दूसरा प्रकाशमय दुकदा सूर्य या मामवत्ती के मकाश से मकाशित ंदीबार पर प्रकट होता हुआ हिएगोबर होता है। यदि दपर्ण को हिलाओ, तो यह प्रकाशित दुकड़ा हिलता राष्ट्रिगोचर े होता है और तोड़ फोड़ डाको तो हुटा फूटा हुआ मालूम होता है। यह प्रकाश दुमना प्रकाश है अर्थात् एक तो 'प्रकाश दीवार पर पहले ही सूर्य का था, परंतु उस के ऊपर मुक्ति

मुक्ति शब्द के सर्थ हैं बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब प्रश्न यह है कि किसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है. और वह बंध जिस से मुक्ति प्राप्त करनी है किस प्रकार का है ! इस पहले वर्णन कर चुके हैं कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है और परिपूर्व है। इस विधे वह किसी प्रकार से भी बंदी नहीं हो सक्तवा। अब रहा जीव-आतमा। जीवातमा की खोज हम कर खुके हैं। ज्ञातमा का अंतःकरण में को भान या आविर्माव हो रहा है, उस आविर्मं व को जीवात्मा कहते हैं। जंब तक अंतःकरण का अस्तित्व स्थिर रहता है, इस मै आत्मा के सत् वित आनंद स्वक्ष का आविमीव बराबर बना रहता है, और अंतःकरण की विद्यमानता के कारण जातमा से वह पृथक हो कर दिखाई देता है, और प्रत्येक ब्यंक्रि भारमासे भिन्न अस्तित्व रखती प्रवीत होती है। इसका बंदाहरण ब्रह्मविद्या का रहस्य जानने वाले गुरु अपने विशेष सुयोग्य और प्रियशिष्यों को रहस्य-विद करने के लिये कह दिया करते है कि स्यें की धूप दिन में एक मकान की हीवार पर पढ़ कर इसकी प्रकाशित करती है, पर एक कमरे में एक मोमवती वारों दीवारों को प्रकाशित करती है। परन्तु थदि सूर्य या मोमबत्ती के सामने एक स्वच्छ कलईदार दर्पण रख दिया जाय, तो दर्पणी के परिमाण के अनुसार एक दूसरा प्रकाशमय द्वतका सूर्य या मामबत्ती के प्रकाश से प्रकाशित ्दीबार पर प्रकट होता हुआ हिएमोचर होता है। यदि दपर्य को हिलाओ, तो यह प्रकाशित दुकड़ा हिलता राष्ट्रिगोचर होता है और तोड़ फोड़ डाको तो दूरा फूटा हुआ मालूम होता है। यह प्रकाश दुवना प्रकाश है अर्थात् एक तो प्रकाश दीवार पर पहले ही सूर्य का था, परंतु उस के ऊपर

दृष्टिगोचर होगा, तो भी सब कोई जानता है कि सूर्य एक है। परन्तु दर्पणी और पानी से भरे हुए वर्तनों की उपाधि-के कारण प्रत्येक दर्पण और वर्तन में भजन-अजन सूर्य दृष्टि गोचर होता है। इसी तरह झानवान जानता है कि आत्मा . यक्त ही न्यापक है, मगर जुदा-जुदा भन्तः करणों की उपाधि से अलग-अलग हुआ हिंगोचर होता है जिस तरह यदि द्रपेश में लकीर पक् जाय और द्रपेश दो दुकड़े होकर नष्ट-अप हो जाय, तो प्रतिबिंब में वह दोष विद्यमान हो जाते हैं और द्रें ए की लकीर प्रतिविभिवत वस्तु में लकीर श्रीर बलट पलट होती दिखलाती है, यद्यपि प्रतिबिम्बित बस्तु ज्यों की त्यों स्थित होती है। इसी ठरह अन्तः करण की बनावट · के दोष या उसका उत्तरा-पत्तरापन जीव-प्रात्मा को दिकारी अर्थात् पुरस्य या पाप वाला, उत्साह वाला या अनुरहाह घाला होने का मान वा प्रतीत कराता है। शारमा का इन गुर्खों या दोवों से केहि सम्बन्ध नहीं, वह ज्यों का त्यों अपने स्वक्रप में स्थित रहता है। अव हम देखते हैं कि जब तक अन्तःकरण का दर्पण स्थिर रहता है, तब तक जीवात्मा वेंचा हुआ और कर्ता-भोक्षा के समान मातूम होता है और अन्मता-मरता पर आवागवन-चक्र में अमता मालूम होता है। े आवागवन का कारण कमों की गति के संस्कार हैं, जो मरने के समय आनंदमय कोश अर्थात् जीव-आत्मा में बीज के इंप में रहते हैं। जिस तरह बीज को उपजाऊ भूमि में डालने से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह जब ये संस्कार अन्तः करण में प्रत्यावर्तित वा युनरावर्तित होते हैं, तो भोग दिलाने थीग्य देह को उत्पत्न करके इच्छाओं को पूरा करते हुए और नवीन कर्मों को कराते हुए मविष्य संस्कारों का समुख्य बढ़ाते हुए संसार में जीवात्मा को भड़काते रहते हैं। जब

दृष्टिगोचर होगा, तो भी सब कोई जानता है कि सुर्थ एक है। परन्तु दर्पणी और पानी से मरे हुए वर्तनों की उपाधि-के कारण प्रत्येक दर्पण और वर्तन में अलग-अलग सूर्य दृष्टि बोचर होता है। इसी तरह ज्ञानवान जानता है कि आत्मा . एक ही व्यापक है, मगर जुदा-जुदा अन्तःकरणीं की डपाधि से अलग-अलग इआ दृष्टिगीचर होता है जिस तरह यदि ं दर्पण में लकीर पड़ जाय और दर्पण दो दुकड़े होकर नष्ट-अप हो जाय, तो प्रतिबिंब में बह दोष विद्यमान हो जाते हैं और द्र्येश की लकीर प्रतिविभिन्त वस्तु में लकीर और बलट पलट होती विखलाती है, यद्यपि मतिबिम्बत बस्त ज्यों की त्यों स्थित होती है। इसी ठरह अन्तःकरण की बनावट के दोष या उसका उत्तरा-पत्तरापन जीव-आत्मा को विकारी अर्थात् पुरुष या पाप वाला, उत्साह वाला या अनुत्साह वाला होने का मान वा अशीत कराता है। आहमा का इन गुर्वो या दोषों से कोई सम्बन्ध नहीं, वह न्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अब हम देखते हैं कि जब तक अन्तःकरण का दर्पण स्थिर रहता है, तब तक जीवात्मा वैधा हुआ और कर्ता-मोक्ता के समान मातूम होता है और **अन्मता-मरता पद्ध श्रावागवन-चक्र में अमता मालम होता है।** े आवागवन का कारण कर्मों की गति के संस्कार हैं, जो मरने के समय आनंदमय कोश अर्थात् जीव-आत्मा में बीज

भरने के समय आनंदमय कोश अर्थात् जीव-आतमा में बीज के क्य में रहते हैं। जिस तरह बीज को उपजाऊ मूमि में डालने से इसकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह जब ये संस्कार अन्तः करण में प्रत्यावर्तित वा युनरावर्तित होते है, तो भोग दिलाने यीग्य देह को उत्पत्न करके इच्छाओं को पूरा करते हुए और नवीन कर्मों को कराते हुए सविष्य संस्कारों का समुच्य बहाते हुए संसार में जीवात्मा को महकाते रहते हैं। जब प्रत्यावर्तित होता है, और विज्ञान क्या शासक ऐसी गतियों को आनंदमय कीयमें जाने की कदापि आज्ञा नहीं देता। जिस प्रकार से प्रकाशित और शक्तिमान हुआ ज्ञानीपुरुष का विज्ञान बाह्य विचारों के भीतर आने को बाधक होता है, उसी तरह उन संस्कारों को जो आनंदमय कीय में अनेक जन्मों से संवित हैं, अंतःकरणमं जो संस्कारों के विकाश पाने की भूमी है, प्रत्यावतन के खिथे वाधक होता है। क्योंकि अवं बसको मिक्य की आवश्यकताओं के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, और नहीं कोई इच्छाओं को प्रा करने का संकल्य ही शेष रहता है। जो पारव्य से प्राप्त हुए छुम या अग्रुम कमों के फल अर्थात् मांग उस को मिलते हैं विना किसी हेय या प्रीति के बनको मोगता है, और सबसे अलग और उदासीन रहना है। अब इसको विद्या का कारण है और न सुख का। न उसको कोई

ाई दुसका कारण है और न सुस का। न उसकी कोई र का मय है और न सांसारिक सुजों की प्राप्त का दि। न उसका कोई संबंधी। यह किसी का वंधु है। माता और पिता, लाज-शरम से पेसा संपन्त (लापरवाह), जिसको कोई ज़रूरत शेष वंधे से संपष्ट और लघु से लघु, पिवा से पिवा र पेवा र पेवा के पेवा और अध्यम से अध्यमकों से पेवा से पेवा से पेवा के मेला, जैवासे जैवा और अध्यम से अध्यमकों से । और होटेसे होटा,तारपंथ यह कि सब कुछ उसको प्राप्त जाता है, सब में सब कुछ वह अपने आप को देखता है, नंदरूप जीवनयापन (ज्यतीत) करता है। यह अवस्था कान के जीवन में होती है, और इस अवस्था की हिए यह जीवन-मुक्त कहलाता है। मरने पर उसकी कोई न नहीं होती। अस के प्राण्य बायु में, उसकी ऊष्णता कि में, पानी पानी में और पृथ्वी पृथ्वी, में समा जाते हैं।

प्रत्यावर्तित होता है, और विज्ञान रूपी शासक ऐसी गतियों की आनंदमय कीयमें जाने की कदापि बाहा नहीं देता। जिस प्रकार से प्रकाशित और शक्तिमान हुआ ज्ञानीपुरुष का विश्वान बाह्य विचारों के भीतर आने को बाधक होता है, उसी तरह उन संस्कारों को जो आनंडमय कीव में अनेक जन्मों से संचित हैं, श्रंतःकरणमें जो संस्कारों के विकाश पाने की भूमी है, प्रत्यावतन के लिये वायक होता है। क्योंकि अब उसको मिर्म्य की आवश्यकताओं के सोचने की आंवश्यकता नहीं रहती. और नहीं कोई रच्छाओं को पूरा करने का संकल्प ही श्रेष रहता है। को पारन्य से प्राप्त इय ग्रम या अग्रम कर्मों के फल अर्थांत् मांग डल को मितते हैं विना किसी द्वेप या मीति के उनकी मीगता है, और सबसे अलग और उदासीन रहना है। अब बसको न केहि दुखका कारण है और न सुख का। न इसको कोई • पतन का मय है और न सांसारिक छुत्रों की प्राप्ति का आनंद। न उसका कोई शत्रु है न मित्र। न उसका कोई संबंधी है न वह किसी का वंचु है। माता और पिता, लाज-शरम से परे। ऐसा संपन्न (कापरवाद), जिलको कोई ज़रूरत शेष नहीं। ज्येष्ठ से स्पष्ठ और तसु से तसु, पवित्र से पवित्र और मैंते के मैता, ऊँचासे ऊँचा और श्रधम से श्रधम,वहें से बड़ा और ह्वेटिसे होटा,तारप्य यह कि सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, सब में सब कुछ यह अपने आप की देखता है, आनंदकप जीवनयापन (व्यतीत) करता है। यह श्रवस्था क्षानवान के जीवन में दोती है, और इस अवस्था की हिए से वह जीवन-मुक्त कहजाता है। मरने पर वंसकी कोई शित नहीं होती । इस के प्राण बायु में, उसकी अन्यता आनि में, पानी पानी में और पृथ्वी पृथ्वी में समा जात हैं।

भीर जब याद आ जाय तो कहता है कि "जिस वस्तु की में खोज में था, वह मुक्त को मिलगई", बसकी प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं। यहां हाल मुक्ति का है। कोई नई बस्तु प्राप्त नहीं की गई। आत्मा सदैव मुक्त और असंग था और रहेगा। यही दशा उसके प्रतिबिंव की है। जो असल का तद्रप है। परंतु अञ्चान के कारण अपने आपको एयक मानकरे सुखी दुखी होता हुआ मालूम होता था, जब अञ्चान दूर हुआ, तो समस्ता है कि मुक्ति प्राप्त हुई। वास्तव में कोई नई बस्तु नहीं मिली। प्राप्त वस्तु तो पहले ही से मौजूद थी। इस लाम की प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं।

अश्वानवान के मरने पर कहा गया है कि उसके देह के त्तरव विराट के तत्वों में और उसका अंतः करण विराट के अंतःकरणमें समा जाता है। जो शाकार वा व्यक्तित सूच्म शरीर का था, वह टूट जाता है, और जो अंतः करण की विद्यमानता के कारण जन्म-मरण होता था, वह नहीं होता, कित जो संचित कर्म संस्कार कर से मानंदमय कोश में विद्यमान ये और जिनको विद्यानमय कोश न अंदः करण में बापिस लौटने से रोक रक्खा था, उनके विषय में वर्षन नहीं किया गया कि उनकी क्या दशा हुई। ये संस्कार ' श्रमाश्रम कमी के फल होते हैं, शानंदमयकीप और अंतः करण जिनके साथ इनका संबन्ध था, इन दोनों के नाश ्होने पर ये निराधय (निराधार) हो जाते हैं। परंतु प्रकृति (nature) के भीतर हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की बस्तुएँ परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं और इस विषय को संदोप से इस कप में वर्णन किया गया है कि "कुनद इमजिन्स वा हमाजेन्स पर वाज़"=पक समान चीत के संवक्षत एकत्र वहा करते हैं. अतः जो लोग ज्ञानकार

मौर जब याद आ जांय तो कहता है कि "जिस वस्तु की मैं खोज में था, वह मुक्त को मिलगई", इसको पाण्त की आण्ति कहते हैं। यहां हाल मुक्ति का है। कोई नई बस्तु, आण्त नहीं की गई। आत्मा सदैव मुक्त और असंग था और रहेगा। यही दशा उसके प्रतिबिंब की है। जो असंख का तह्य है। परंतु अझान के कारण अपने आपको पृथक मानकरे मुखी दुखी होता हुआ मालूम होता था, जय अझान दूर हुआ, तो समकता है कि मुक्ति प्राप्त हुई। वास्तव में कोई नई बस्तु नहीं मिली। प्राप्त बस्तु तो पहले ही से मौजूद थी। इस लाम को प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं।

- शानवान के मरने पर कहा गया है कि उसके देह के सस्व विराट के तत्वों में और इसका अंतः करण विराट के अंतःकरण्में समा जाता है। जो शाकार वा व्यक्तित स्वम शरीर का था, वह टूट जाता है, और जो अंतः करण की विद्यमानता के कारण जन्म-मरख होता था, वह नहीं होता, कित जो संचित कर्म संस्कार कर से पानंदमय कोश में विद्यमान थे और जिनको विद्यानमय कोश न अंतः करण में बापिस खौटने से रोक रक्खा था, उनके विषय में वर्णन नहीं किया गया कि उनकी क्या दशा हुई। ये संस्कार श्रमाश्रम कर्मी के फल होते हैं, शानंदमयकीय और अंतः करण जिनके साथ इनका संबन्ध था, इन दोनों के नाश होने पर ये निराधय (निराधार) हो बाते हैं। परंतु प्रकृति (nature) के भीतर हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की बस्तुएँ परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं कौर इस विषय की संदोप से इस कर में वर्णन किया गया है कि "कुनद् हमजिन्स वा हमाजिन्स पर वाज़"=पक समान वृत्ति के संवज्ञन एकत्र बड़ा करते हैं, श्रवः जो लोग कानवान,

वेदानुवचन

. श्री बावा नगीनासिंह छत वेदी, आत्मदर्शी

वेदानुवचन

श्री बावा नगीनासिंह कृत वेदी, श्रात्मदर्शी

भूमिका

(१) वाषा नगीनासिंह वेदी अपृषि मुनि का यह संग्रहें केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिये अलग किया गया है और भाषा जाननेवाले महाशयों के मिलाप के लिये अच्छा चकील बनाया गया है। अतः जो कोई उसकी सुनता है, वह उन्हें समस्त का एक पदक प्रदान करता है जिसले वह बिना रोक टोक चौलोक में, जो अहालोक है, चला जाता है और प्रजापति से मेल पाजाता है।

(२ इसकी शिक्षा वास्तव में मानुषी नहीं बरन वहीं दंबी है जो परमेशी आदिक ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा से पाई है और दो वंश के ऋषियों के द्वारा—जो एक पुरुष-वंश है,

दूसरा खीवंश-इम तक चली आई है।

(३) अब मैं बोपणा करता बरन तुम्हें श्रुम संवाद धुनाता हूँ कि वेद मगवान के द्वारा हमको मालूम हुआ है-कि तुम्हारे मिलाप के लिये देव ने एक अनादि नियम ठहराया है जिसके कारण तुम ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो सकते हो और मुक्ति-मुक्ति पा सकते हो।

(४) वह उसी प्रकार का नियम है जैसा कि यहाँ गवर्नमेंट का वादा है कि जो संसार की विद्याओं का सर्टि-फ़िकेट प्राप्त कर जेता है और अच्छे आंबरण का होता है, बही सरकारी सेवा के योग्य समका जाता है और शासकों के दरवार में स्थान पाता है।

(४) में सच कहता हूँ कि जिस प्रकार सांसारिक सा ज्यावहारिक, विद्या की बदौबत तुम संसार की संपन्ति

भूमिका

(१) वाया नगीनासिंह वेदी ऋषि मुनि का यह संग्रहें केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिये अलग किया गया है आर भाषा जाननेवाले महाग्रयों के मिलाप के लिये अञ्ला वक्षील बनाया गया है। अतः जो कोई उसकी सुनता है, वह उन्हें समक्ष का एक पदक प्रदान करता है जिससे वह विना रोक टोक चौलोक में, जो ब्रह्मलोक है, चला जाता है शार प्रजापति से मेल पाजाता है।

(२ डसकी शिक्षा वास्तव में मानुषी नहीं बरन वहीं वृंबी है जो परमेशी आदिक ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा से पाई है और दो वंश के ऋषियों के द्वारा—जो एक पुरुष-वंश है।

व्यारा सीवश—इम तक चली आई है।

(३) प्रव में घोषणा करता वरन तुम्हें ग्रम-संवाद सुनाता हूँ कि वेद मगवान के द्वारा हमको मालूम हुआ है-कि तुम्हारे मिलाप के लिये दैव ने एक अनादि नियम टहराया है जिसके कारण तुम ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो सकते हो और मुक्ति-भुक्ति पा सकते हो।

(४) वह उसी प्रकार का नियम है जैसा कि यहाँ गर्नमेंट का वादा है कि जो संसार की विद्याओं का सर्टि-फ़िकेट प्राप्त कर लेता है और अच्छे आंवरण का होता है, वही सरकारी सेवा के योग्य समका जाता है और ग्रासकों के दरवार में स्थान पाता है।

(४) में सच कहता हूँ कि जिस प्रकार सांसारिक वा ज्यावहारिक, विद्या की बदौबत तुम संसार की संपत्रि भवन,निदान जो कुछ चाहो बाय-बायीचा, नहरें, सब संकल्प से प्राप्त हो जाते हैं और यही ब्रह्मलोक है।

(१०) श्रतः श्राश्चों, मेरी सुनो श्रीर मुक्त पर भरोसा करों। में तुम्हारे मिलाप के लिये अच्छा वकील अथवा उत्तम हार बनकर बाया हूँ। में तुम्हें इन पदार्थों को दिलाऊँगा जिन्हें श्राँखें नहीं देखतीं, श्रीर कान नहीं सुनते, तथा सर्वशिक्तमान परमातमा ने जिन्हें तुम्हारे लिये ब्रह्मलोक में तैयार किया है। उसके मिलाप की शानन्द एक विशेष सुख है जिसे परमानंद कहते हैं श्रीर जिसे पाकर मनुष्य मुक्त होजाता है।

(११) कव्याचित् कोई कहे कि यह क्योंकर हो सकता है?

यह तो कठिन बरिक खति कठिन है; क्योंकि ये बातें केवल
प्रकाप हैं, सम्मव नहीं। काल्पनिक हैं,निश्चित नहीं।शाब्दिक हैं,
प्रामाणिक नहीं; तो मैं सममाप देता हूँ कि ईश्वरीय नियम

मैं कुछ भी कठिन नहीं, बर्ज्य सब संभव है। इसिलिय मैं उन
सिद्धान्तों का वेद भगवान से संग्रह करके अनुवाद करता हूँ,
कि जिससे तुम्हें इसका विश्वास आ जाय।

(१२) क्योंकि जब तक सुनता नहीं तब तक जानता नहीं, जब तक जानता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक विश्वास नहीं करता तब तक खलता नहीं। अत-यव पहले सुनता है, फिर जानता है, फिर विश्वास करता है, और फिर आवरण करता है।

्रे (१३) वेदों का सार-तत्व यह है कि मनुष्य अन्त में देवता हो जाता है और प्रजापति से मेल पा जाता है। श्रार इस मिलाप के लिये केवल दो साधन हैं—एक तो कर्म-कांड है, दूसरा झान-कांड। समस्त वेद इन्हीं दो साधनीं की विशद शिका देते हैं। भवन, निदान जो कुछ चाहो बाग-बागीचा, नहर, सब संकल्प से प्राप्त हो जाते हैं और यही ब्रह्मलोक है।

(१०) अतः आओ, मेरी सुनो और मुम्म पर भरोसा करों। में तुम्होरे मिलाप के लिये अञ्झा वकील अथवा उत्तम द्वार बनकर आया हूँ। में तुम्हें इन पदार्थों को दिलाऊँगा जिन्हें आँखें नहीं देखतीं, और कान नहीं सुनते, तथा सर्वर्शक्तिमान परमातमा ने जिन्हें तुम्हारे लिये ब्रह्मलोक में तैयार किया है। उसके मिलाप की आनन्द एक विशेष सुख है जिसे परमानंद कहते हैं और जिसे पाकर मनुष्य मुक्क होजाता है।

(११) कदाचित् कोई कहे कि यह क्योंकर हो सकता है। यह तो कठिन बरिक अति कठिन है; क्योंकि ये बातें केवल प्रताप हैं, सम्मय नहीं। कारुपनिक हैं, निश्चित नहीं। शाब्दिक हैं, प्रामाणिक नहीं; तो मैं समकाए देता हूँ कि ईश्वरीय नियम में कुछ भी कठिन नहीं, बर्झ सब संभव है। इसिलेये में उन सिद्धान्तों का वेद भगवान् से संग्रह करके अनुवाद करता हूँ, कि किससे तुम्हें इसका विश्वास आ जाय।

(१२) क्योंकि जब तक छुनता नहीं तब तक जानता नहीं, जब तक जानता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक विश्वास नहीं करता तब तक वज्ञता नहीं। अत-यव पहले छुनता है, फिर जानता है, फिर विश्वास करता है, और फिर आचरण करता है।

्रे (१३) वेदों का सार-तत्व यह है कि मनुष्य अन्त में देवता हो जाता है और प्रजापति से मेल पा जाता है। और इस मिलाप के लिये केवल दो साधन हैं—एक तो कर्म-कांड है, दूसरा आन-कांड। समस्त वेद इन्हीं दो साधनों की विश्वद शिक्षा देते हैं।

है कि जो विमल बुद्धि और पवित्र हृद्य रखता है। और यह भी स्पष्ट है कि अन्तः करणे और बुद्धि की शुद्धि कमें के विना नहीं हो सकती, इस लिये प्रसाद के श्रमिलाषियों का पहला पग कमें है, फिर बान ।

' (१६) इसी कारण वेदों में कर्म-कांड का वर्णन पहले किया जाता है और झान को अन्त में सिखाया जाता है। हम भी इस शिक्षा में पहले कर्मकांड के सिद्धांत और फिर झान-कांड के सिद्धांतों का अनुवाद करेंगे। किन्तु इतना ही जितना कि माषा जानने वाले महाश्रयों के लिये उपयुक्त समका गया है। जिन्हें सब की खाह हो, वे स्वयं वेद मगवान् से जानें।

. (२०) अब इम अपने इश्वर-परमात्मा का मंगताचरण करते हैं कि इम ने जो कुछ प्रतिष्ठा की है, उसे इम पूरा करें और जो कुछ इम लिखें, वेद के अनुकूल हो और हमारे ' -शिष्य जो अखा और मिक्क से उसे पढ़ें,प्रसाद का साम्रात्कार पावें, जिस के कि इम सब अभिकाषी हैं।

(२१) इस लिये कि यह शिक्षा हमारी काल्पनिक नहीं न्यान वेदां से ली गई है, जो ईश्वरीय है, अतः इस का नाम भी ''ईश्वरीय-शिक्षा'' कहा जाता है। यद्यपि यह भाषा में आजुवादित कर दी गई हैं, तो भी अर्थ की दिए से यह सम्पर्ध वेटों का अजुवचन अर्थात् ईश्वरीय वाणी है।

है कि जो विमल बुद्धि और पिवत्र हृद्य रखता है। और यह भी स्पष्ट है कि अन्तः करणे और बुद्धि की शुद्धि कमें के विना नहीं हो सकती, इस लिये प्रसाद के अभिलापियों का पहला पग कमें है, फिर बान ।

' (१६) इसी कारण वेदों में कर्म-कांड का वर्णन पहले किया जाता है और झान को अन्त में सिखाया जाता है। इस भी इस शिका में पहले कर्मकांड के सिद्धांत और फिर झान-कांड के सिद्धांतों का अनुवाद करेंगे। किन्तु डतना ही जितना कि भाषा जानने वाले महाश्रयों के लिये उपयुक्त सममा गया है। जिन्हें सब की साह हो, वे स्वयं वेद भगवान से जाने।

(२०) अब इस अपने ईश्वर-परमात्मा का मंगलाचरख् करते हैं कि इम ने जो कुछ प्रतिहा की है, उसे इस पूरा करें और जो कुछ इम लिखें, वेद के अनुकूल हो और इमारे ' शिष्य जो श्रद्धा और भिक्त से उसे पहें,प्रसाद का साम्रात्कार पार्वे, जिस के कि इम सब अभिकाणी हैं।

्र(२१) इस लिये कि यह शिक्षा हमारी काल्पनिक नहीं रें बरन वेदा से ली गई है, जो ईश्वरीय है, अतः इस का नाम मी "ईश्वरीय-शिक्षा" कहा जाता है। यद्यपि यह माषा में असुवादित कर दी गई हैं, तो भी अर्थ की दृष्टि से यह सम्पूर्ण वेदों का असुवचन अर्थात् ईश्वरीय वाणी है। श्रापित्र जलविंदुं था, जो पिता के वीर्य-स्नात में रक्ला हुआ था। लेकिन जब समय आया, तो प्रकृति ने उसे माता के गर्भ में, जो गर्भाश्रय है, सींचा। फिर वहाँ से वह प्राकृतिक रिपाक के द्वारा लोथड़ा, गुवनुत, कलकल, निकट प्रसैव ।।सक (जनयन) होगया और नियत समय पर मनुष्य के ए में प्रकट हुआ और जीवित प्राणी होगया। इस कारण ह निश्चय पूर्वक जान सकता है कि यह पानी से बनाया। ।या है।

- (३) अभी और अधिक विचार करना चाहिए कि जब ह पिता के बीय-कोत में घीय नहीं बना था, तो कहाँ था गौर क्या था? मैं विश्वास करता हूं कि वह अल्प विचार ह ही तत्काल जान लेगा कि इससे पहले वह केवल अंक था, जेसे उसके पिता ने खाया। फिर वह पिता के पक्ष्वाश्य में चा और उसका रम यक्तत में गया और रक्त हुआ। फिर क्र होकर प्रत्येक अंग में आहार हुआ और उनसे निचोड़ की तरह उसका खुलासा (सार) वीर्य के स्नोत में आया मौर धीर्य के कप में प्रकट हुआ।
 - (४) अन्न का वास्तविक क्रय एक घास-पात है, जो बरती से निकलती है। इससे मालूम हुआ कि वह किसी तमय घरती के गर्म में था और उसने उसकी वनस्पति के क्रय में जना, और फिर वह मतुष्य के पिता का आहार हुआ। इस तरह की सोच-विचार से वह निश्चय कर तकता है कि वह आरंम में मिट्टी या और मिट्टा से निकल कर, देवी-अकृति के द्वारा कर वदलता हुआ, मतुष्य हो गया।
- (४) असी इसको यहीं पर विश्राम नहीं देना चाहिए, चरन देखना चाहिए कि वह अब सदैव इसी मतुष्य-बोले

श्वपित्र जस्विद्धं था, जो पिता के वीर्य-स्नोत में रक्खा हुआ। लेकिन जब समय आया, तो प्रकृति ने उसे माता के गर्म में, जो गर्माश्य है, सींचा। फिर वहाँ से वह प्रकृतिक परिपाक के द्वारा लोथड़ा, युद्वुद, कलकल, निकट प्रसैव यालक (जनयन) होगया और नियत समय पर मजुष्य के कए में प्रकट हुआ और जीवित प्राणी होगया। इस कारण यह निश्वय पूर्वक जान सकता है कि यह पानी से बनाया गया है।

- (३) अभी और अधिक विचार करना वाहिए कि जब वह पिता के चीर्य-स्रोत में चीर्य नहीं बना था, तो कहाँ था और क्या था? में विश्वास करता हूं कि वह अस्प विचार से ही तत्काल जान लेगा कि इससे पहले वह केवल अंज था, जिसे उसके पिता ने साया। फिर वह पिता के पक्वाराय में पचा और उसका रस यस्त में गया और रक्ष हुआ। फिर रक्ष होकर प्रत्येक अंग में आहार हुआ और उनसे निचोड़ की तरह उसका खुसासा (सार) चीर्य के स्रोत में आया और वीर्य के कप में प्रकट हुआ।
- (४) श्रान्त का बास्तविक क्रय एक घास-पात है, जो धरती से निकलती है। इससे मालुम हुआ कि वह किसी समय धरती के गर्म में था और इसने उसको वनस्पति के क्रय में जना, और फिर वह मतुष्य के पिता का श्राहार हुआ। इस तरह की सोच-विचार से वह निश्चय कर सकता है कि वह आरंम में मिट्टी था और मिट्टा से निकल कर, देवी-प्रस्ति के द्वारा कर वदलता हुआ, मतुष्य हो गया।
- (४) अभी इसको यहाँ पर विश्राम नहीं देना चाहिए, चरन देखना चाहिए कि वह अब सदैव इसी मनुष्य-वोले

यास्तिविक रस (द्रव वा सत्य) जो विविध मृतियों का कारण है, स्र्य के प्रभाव से वाष्य के कप में प्राक्षाश को विकुली स्रेर वादल वन जाय। फिर वादल (मेघ) से विजुली श्रीर विजुली से तेज वनकर किरणों में जा मिले श्रीर किरणों द्वारा स्र्य-पर्म में चला जाय। स्र्य में इसी तरह घास-पात के कप में पैदा होता हुआ दौलोक विद्यासियों का श्राहार वनता है, जिस को देवता कहते हैं। श्रीर वहाँ, उसी नियम हे, नर-नारी देवताशों में भ्रमण करता हुआ देवता ही ही जाता है। इसी तरह हम विश्वास करते हैं कि मूलोक का प्राणी खोलोक का प्राणी श्रपथा मनुष्य देवता हो सकता है। दैवी-विधान में यह कुछ भी कठिन नहीं है।

दूसरा अध्याय

(१) अब वेद भगवान के द्वारा हमको मालूम हुमा है। कि
पृथिती, सूर्य, चंद्रमा, बरन् समस्त नस्त्र वसुद्वता है,
अर्थात् देवताओं की चस्तियाँ हैं। अतः जिस प्रकार पृथ्वी
पर सृष्टि वसी हुई है, हमी तरह सूर्य, चंद्रमा और समस्त
नस्त्रों में भी सृष्टि का निवास है। इसी कारण कर्मकांड-वेता।
बाह्मण पृथ्वी को "मुलोक", सूर्य को "सुरलोक", और
चंद्रमा को "सोमलोक" कहते हैं।

्रिं(२) जिस तरह पृथिवी पर की सृष्टि पृथ्वी से निकली हुई खाकी (मृतिकामयी) और अंधकारमयी होती है, उसी, तरह चंद्रमाकी सृष्टि चंद्रमा से निकली हुई चंद्रयदन तथा सूर्य की सृष्टि सूर्य से निकली हुई सूर्यवदन अर्थात् ज्योतिमयी

यास्तिविक रस (द्रव वा सत्य) जो विविध मूर्तियों का कारण है, सूर्य के प्रभाव से वाष्य के रूप में आकाश को अहे 'और वादल वन जाय। फिर वादल (मेघ) से विज्ञली और विज्ञली से तेज वनकर किरणों में जा मिले और किरणों हारा सूर्य-गर्भ में चला जाय। सूर्य में इसी तरह घास-पात के रूप में पैदा होता हुआ दौलोक विधासियों का आहार बनता है, जिस को देवता कहते हैं। और वहाँ, उसी नियम हे, नर-नारी देवताओं में भ्रमण करता हुआ देवता ही हो जाता है। इसी तरह हम विश्वास करते हैं कि भूलोंक का प्राणी खीलोक का प्राणी अथवा मनुष्य देवता हो सकता है। दैवी-विधान में यह कुछ भी कठिन नहीं है।

दूसरा ऋध्याय

(१) अब वेद भगवान् के द्वारा हमको मालूम हुआ है कि पृथिकी, सूर्य, चंद्रमा, बरन् समस्त मस्त्र वसुदेवता है, अर्थात् देवताओं की वस्तियाँ हैं। अतः जिस प्रकार पृथ्वी पर सृष्टि बसी हुई है, इसी तरह सूर्य, चंद्रमा और समस्त बस्त्रों में भी सृष्टि का निवास है। इसी कारण कर्मकांड-वेता आहाण पृथ्वी को "भूतोक", सूर्य को "सुरलोक", और चंद्रमा को "सोमलोक" कहते हैं।

्रि. े जिस तरह पृथिवी पर की सृष्टि पृथ्वी से निकली हुई खाकी (सृतिकामयी) और अधकारमयी होती है, उसी तरह चंद्रमाकी सृष्टि चंद्रमा से निकली हुई चंद्रवदन तथा सूर्य की सृष्टि सूर्य से निकली हुई स्पेवदन अर्थात् ज्योतिम्यी

भाव की वहाँ गति नहीं, और यह सव से सुन्दर शोभायमान है, यहाँ के भोग और सुख सब से बढ़कर है। क्योंकि उन के सौर-तन जितने ही शुद्ध हैं, आस्मिक प्रभाव उतने ही श्रिक्ष पूर्ण और प्रवत्त है। इसी कारण यहाँ की सृष्टि सत्य काम और सत्य संकल्प होती है और यही लोक सुरंत्रोक और यहां की सृष्टि (जनता) सुर देवता कहलाती है।

(७) वेद की श्रुतियां सूर्य को श्रम्त का यूप समभती हैं और देवताओं को मधु-मिक्का की भांति स्थाल करती हैं, जो इस श्रम्त को खाते हैं। और सर्वोपरि इस में परमेश्वर-दर्शन का श्रानन्द है कि यहां वह प्रजापति का दर्शन भी पा सकते हैं।

तीसरा अध्याय

(१) कर्मकांट-वेत्ता ब्राह्मण कहते है समस्त संसार, क्या लोक, क्या परलोक, समिए-कप से, झिन का एक देवी कारलामा है, जिस में ४ बढ़े-बड़े पंजिन अर्थात् झिनकुएड जल रहे हैं। महुष्य हली कारलाने कप पर कप बदलता हुआ कभी पार्थिव, कभी चांद्र, और कभी सौर मृतियां धारण करता रहता है। पहला पंजिन स्पं है, दूसरा पंजिन बादल (भेध) है, तीसरा पंजिन पृथिवी है, चौथा पंजिन नर है, पाँचवा पंजिन नारी है।

(२) जब यह परहोक में मरता है तो उसे सौर-पंजिन में सौंकते हैं और वहां से वह मेघ-पंजिन में आता है, फिर बादलों से बरसर्वा हुआ पृथियी-पंजिन में पर्भित होता भाव की वहाँ गति नहीं, और यह सब से मुन्दर शोभायमान है, यहाँ के भोग और सुख सब से बढ़कर है। क्योंकि उन के सौर-तन जितने ही शुद्ध हैं, आत्मिक प्रमाव उतने ही अधिक पूर्ण और प्रवल है। इसी कारण यहाँ की सृष्टि सत्य काम और सत्य संकर्ण होती है और यही लोक सुरंलोक और यहां की सृष्टि (जनता) सुर देवता कहलाती है।

(७) वेद की श्रुतियां सूर्य को अमृत का यूप समभती हैं और देवताओं को मधु-मिक्का की मांति ज्याल करती हैं, जो इस अमृत को खाते हैं। और सर्वोपिर इस में परमेवर-दर्शन का आनन्द है कि यहां वह प्रजापित का दर्शन भी पा सकते हैं।

तीसरा अध्याय

(१) कर्मकांड-वेचा ब्राह्मण कहते है समस्त संसार, क्या लोक, क्या परलोक, समिए-कप से, ह्यान का एक देवी कारखाना है, जिस में ४ बड़े-बड़े पंजिन क्रेथांत झिनकुएड जल रहे हैं। मानुष्य इसी कारखाने कप पर कप बदलता हुआ कमी पार्थिक, कमी चांद्र, श्रीर कमी सौर मुर्तियां धारण करता रहता है। पहला पंजिन स्थं है, दूसरा पंजिन बादल (मेश) है, तीसरा पांजिन पृथिवी है, चौथा पंजिन नर है, पाँचवा पंजिन नारी है।

(२) जब यह परलोक में मरता है, तो उसे सौर-मंजिन में मॉकते हैं और वहां से वह मेघ-पंजिन में आता है, फिर बादलों से बरसता हुआ पृथिवी-पंजिन में पर्भित होता को होम करते हैं, नो यह (बीव) सोमरार्ज अर्थात् चन्द्र-सोक-वासी होजाता है।

- (६) दूसरी अग्नि होम की मेघ अर्थात् वादत है। वायु उसमें जलती-ती लकड़ियाँ है, धुंध उसमें घुवा सा निकलता है, विजली उसमें ज्वाला-सी है, विजली का गिरना या ओलों का वरसना मानों उसके अंगार हैं, विजली की कड़क चिनगारियाँ-सी हैं। जब देवता (दिन्य शक्तियाँ) चन्द्रलोक-वासी सोमराज को उसमें होम करते हैं, तो वह वर्षा होकर वरसता है।
 - (७) होम की तीसरी अग्नि पृथिवी अर्थात् भूलोक है। संवत्सर इसकी कलती हुई सकड़ियाँ हैं, आकाश मानों देसमें चुआँ सा उटता है, अँबेरी रात उसकी ज्वाला है, विशाएँ मानों अंगार हैं और अवान्तर दिशाएँ मानों उसकी विमगारियाँ हैं। कवं देवता वर्षा को उसमें होम करते हैं, तो वह अस वन जाता है।
 - (म) फिर नर मानों होम की चौथी आग है। उसकी वाणी या खुला हुआ मुँह मानों अलती-सी लकहियाँ हैं, साँस-का निकलना मानों खुआँ का निकलना है, जिह्नां मानों ज्वाला है, आँखें मानों अंगारी हैं, दंदियां मानों चिनगारियाँ हैं। जब देवता अन्न को उसमें होम करते हैं, तो वह वीर्य होता है।
 - (१) फिर रसी तरह जारी मानों होम की पाँचवीं अगिन है। इसका उपस्थ (काम-मंदिर) मानों जलती सी सकड़ियाँ हैं, इसके समिक्कोम (प्रिलाप-प्रेरणा) मानों पुत्राँ-सा निकलता है, इसकी योनि मानों ज्वाला है, श्रीर इसमें मीतर-प्रवेश मानों श्रंगारा हैं, श्रीर जो इसमें विषय

को होम करते हैं, नो यह (बीव) सोमरार्ज अर्थात् चन्द्र-स्रोक-वासी होजाता है।

- ं (६) दूसरी अग्नि होम की मेघ अर्थात् वादत है। वायु उसमें अत्तरां-ती लक्षित्यों है, धुंघ उसमें धुवा-सा निकतता है, विजती का गिरना या ओलों का वरसना मानों उसके अंगार हैं, विजती की कड़क चिनगारियां-सी हैं। जब देवता (दिन्य शक्तियाँ) चन्द्रतोक-वासी सोमराज को उसमें होम करते हैं, तो वह वर्षा होकर वरसता है।
- (७) होम की तीसरी अग्नि पृथियी अर्थात् मूलोक है। संवत्सर इसकी जलती हुई सकड़ियाँ हैं, आकाश मानें। डेसमें घुआँ सा उटता है, अँधेरी रात उसकी जनता है, विशाएँ मानों अंगार हैं और अवान्तर दिशाएँ मानों उसकी चिनगारियाँ हैं। जर्व देवता वर्षा को उसमें होम करते हैं, तो वह अस यन जाता है।
- (म) फिर नर मानों होम की चौथी आग है। उसकी वाणी या खुला हुआ मुँह मानों जलती-सी लकड़ियाँ हैं, साँस-का निकलना मानों चुआँ का निकलना है, जिहां मानों जनाला है, आँखें मानों अंगारी हैं, देदियां मानों चिनगारियाँ हैं। जब देवता अन्न को उसमें होम करते हैं, तो घह वीर्य होता है।
- (१) फिर इसी तरह जारी मानों होम की पाँचवीं
 ्रञ्जिन है। इसका उपस्थ (काम-मंदिर) मानों जबती-सी
 ंबकड़ियाँ हैं, उसके समिन्नोम (मिलाप-प्रेरणा) मानों अध्याँ-सा निकताता है, उसकी योनि मानों ज्वाला है, और

सही है जो पृथिषीकृते जाती है। ये तीनों सब्कें या अन्धकार-भयी हैं या प्रकाशमयी। क्योंकि जिन सब्कों में उसको तमोमय कप प्राप्त होते हैं और जीवातमा सुपुष्ति अवस्था में अचेत-सा रहता है, वे तो तमोमयी सब्कें कहलाती हैं; परन्तु जिन सब्कों में उसको ज्योतिर्मय कप मिलते हैं और जीवातमा स्वप्न की दशा में सचेत-सा यात्रा करता है, वे प्रकाशमयी सब्कें कहलाती है।

- (१३) जो सड़क सूर्य को जाती है, जो प्रजापित की मुख्य राजघानी है, वह प्रकाशमयी सड़क है। यहाँ ब्रह्मलोक-वासी देवता जो सुर देवता कहलाते हैं, उन का बसेरा है, इसिलेय इस सड़क को (जो देवलोक को जाती है) 'देव-यान' मार्ग योलते हैं। परन्तु शेप दो सड़कें, जो चन्द्रमा और पृथिवी को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु इस सड़क को, जो चन्द्र-खोक को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु इस सड़क को, जो चन्द्र-खोक को जाती हैं, पित्यान मार्ग कहा करते हैं, क्योंकि प्राची जब चन्द्रमा को जाता है, तो पहले पित्त लोक में जाता है, जो सोमलोक के निकट का मार्ग-निवास अर्थात् सोमलोक के पास की मांजिल है।
- (१४) देवयान की सड़क वाई ओर से और पितृयान की सड़क दाहिनी ओर से जाती है, जैसा कि अमी ही माजूम होगा। और फिर उस का आरम्म अमिन की ज्वाला से और इस का आरम्म धूम्र से होता है, इस लिये उस को उत्तरायण या अर्चि-मार्ग और इस को दक्षिणायन या धूम्र-मार्ग कहा करते हैं।
 - (१४) ये दोनों सङ्कं, जो देवयान और पितृयान हैं, वास्तव में अर्ध-मार्ग हैं, और वह अनेती सड़न जो पृथिवी को जाती है, अधी-मार्ग है। और वह बही है, जिस का

वही है जो पृथिवीकूं आती है। ये तीनों सब्कें या अन्धकार-भयी हैं या प्रकाशमयी। क्योंकि जिन सब्कों में उसको तमोमय रूप प्राप्त होते हैं और जीवातमा सुपुष्ति अवस्था में अचेत-सा रहता है, वे तो तमोमयी सब्कें कहलाती हैं; परन्तु जिन सब्कों में उसको ज्योतिर्मय रूप मिसते हैं और जीवातमा स्वप्त की दशा में सचेत-सा यात्रा करता है, वे प्रकाशमयी सब्कें कहलाती है।

- (१३) जो सड़क सूर्य की जाती है, जो प्रजापित की मुख्य राजधानी है, यह प्रकाशमयी सड़क है। यहाँ ब्रह्मलोक- जासी देवता जो छर देवता कहलाते हैं, उन का बसेरा है, इसलिय इस सड़क को (जो देवलोक को जाती है) 'देव-यान' मार्ग बोलते हैं। परन्तु शेप दो सड़कें, जो चन्द्रमा और पृथिवी को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र- लोक को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र- लोक को जाती हैं, तियुयान-मार्ग कहा करते हैं, क्योंकि प्राणी जब चन्द्रमा को जाता है, तो पहले पित्रलोक में जाता है, जो सोमलोक के निकट का मार्ग-निवास अर्थात् सोमलोक के पास की मंजिल है।
 - (१४) देवयान की खड़क वाई ओर से और पितृयान की सड़क दाहिनी ओर से जाती है, जैसा कि अभी ही माजूम होगा। और किर इस का आरम्म अग्नि की ज्वाला से और इस का आरम्म धूझ से होता है, इस किये उस को इसरायण या अर्थि-मार्ग और इस को दक्षिणायन या धूझ-मार्ग कहा करते हैं।
 - (१४) ये दोनां सब्कें, जो देवयान और पित्यान हैं, वास्तव में अर्थ-मार्ग हैं, और वह अकेली सब्क जो पृथिवी को जाती है, अथो-मार्ग है। और वह वही है, जिस का

- (१६) जब उपयुक्त नियमानुसार वह ज्वाला हो जाता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से शक्त-पत्त और शक्त-पत्त से बाई ओर की खमाही, जो उत्तरायण में सूर्य के रहने से तय होती है, हो जाता है। और इस खमाही से फिर वह संवत्सर हो जाता है और संवत्सर से सूर्य में मेल पा जाता। है जो देवलोक का मुख्य द्वार है,
- (२०) परम्तु जब वह चुआँ होकर उड़ता है, तो घुआँ से अन्धेरी रात और अंधेरी रात से कृष्ण-पत्न और कृष्ण-पत्न और कृष्ण-पत्न से दाहिनी ओर की कुमाही जिस में सूर्य दिल्ला यन में रहता है, हो जाता है। वहां से यमजोक में जाता है जो। पित्तोक मी कहलाता है। यमलोक से चंद्रमा में जाकर सोमराज हो जाता है और स्वर्गवासी कहलाता है।
- (२१) फिर इस अर्ध्व-मार्ग के भी तमोमय होने के कारण मीवातमा इस में भी निद्रा में निमम्न रहता असेत-सा बला जाता है, जैसा कि वनस्पति से लेकर निकट-जन्म भूण उक यात्रा होती है। तो भी जब वह यमलोक में जाता है, जो जामराज की उत्पत्ति के निकट स्थान है, तो स्वप्न के समान खुखता है और वहां एक सामाज्य देखता है जिस में सुतकों का न्याय होता है। यहां एक मैजिस्ट्रेट होता है, जो यम-रांज कहलाता है।
- (२२) पाप श्रीर पुराय के हिसाव किताव भी सब यहीं पर देखे जाते हैं। हर एक के लिय उसके पापों के श्रमुसार नरक की कोड़िएयां नियत हैं। नियत समय तक श्रीव यहां हुंख पाता है। तीक श्रीर ज़ंजीर, जो कुछ शास्त्र में विस्तृत कर से वर्षित हैं, यहां सब सब हैं। दुख में। य सुकते पर वह फिर् चंद्रलोक की जाता है। श्रीर सेमराज

- (१६) जब उपर्युक्त नियमानुसार वह ज्वाला हो जाता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से शक्त-पन और शक्त-पन ले खाँद की जाता से खाँद की जाता है। और इस खुमाही से फिर वह संवत्सर हो जाता है। और इस खुमाही से फिर वह संवत्सर हो जाता है और संवत्सर से सूर्थ में मेल पा जाता है जो देवलोक का मुख्य द्वार है,
- (२०) परन्तु जब यह घुआँ होकर उड़ता है, तो घुआँ से अन्धेरी रात और अंधेरी रात से हुन्यू-एन और कृष्यू-एन और कृष्यू-एन से दाहिनी ओर की कुमाही जिस में सूर्य दिल्या। यन में रहता है, हो जाता है। वहां से यमनोक में जाता है जो पित्तनोक भी कहनाता है। यमनोक से चंद्रमा में जाकर सोमराज हो जाता है। अगर स्वर्णवासी कहनाता है।
- (२१) फिर इस ऊर्थ-मागं के भी तमोमय होने के कारण जीवात्मा इस में भी निद्रा में निमम्न रहता अचेत-सा चला जाता है, जैसा कि बनस्पति से लेकर निकट-जन्म भूण तक यात्रा होती है। तो भी जब वह यमलोक में जाता है, जो सोमराज की हत्पाचि के निकट स्थान है, तो स्वप्त के समान खुलता है और वहां एक सामाज्य देखता है जिस में सुतकों का न्याय होता है। यहां एक मैजिस्ट्रेड होता है, जो यम-र्ज कहलाता है।
- (२२) पाप और पुर्य के हिसाव किताब भी सब यहीं पर देखे जाते हैं। हर एक के लिये उसके पापों के अनुसार नरक की कीठ़िर्यां नियत हैं। नियत समय तक जीन यहां हु ज पाता है। तीक और ज़ंजीर, जो कुछ शाला में विस्तृत कर से बार्षत हैं, यहां सब सब हैं। तुख मो। य जुकते पर वह किर चंद्रलोक की जाता है। और सोमराज

- (२७) अंतिम बजति में बसका सूर्य में निवास नहीं होता; घरम् वहाँ से वह चन्द्रतीक की जाता है, जी स्वयं सूर्य का चन्द्र है। वहाँ से भी वह उसके मेघलोक श्रीर विध्-ल्लोक में चढ़ जाता है और यहाँ ब्रह्मकोक से एक मुख्य देवदूत आता है और हसे ब्रह्मलोक में ले जाता है, जहाँ वह प्रजा-.पति से आत्मिक मिलाप पाता है।
- (२८) दे शौतम, जो इस प्रकार इस पंचामि-विद्या को . तत्वतः जानते हैं और संसार-त्यागी होकर वर्नों में सत्य का पालन करते हैं वे देवयान सबक पर चलते हैं और क्रमकां इस संसार में फिर २ क्रागमन नहीं होता। परन्तु जो यह-दान से केवल जप-तप का पालन करते हैं और इस प्रकार नहीं जानते हैं, वे पित्यान-सब्क पर चलते हैं भीर सोमराज होजाते हैं और फिर फिर आते हैं। भीर, जो इन सङ्की को नहीं जानते और न सत्य का पातन करते हैं और न यस-दान तप आदिक करते हैं, वे इसी अधोमार्ग पर अग्रसर द्वीते, कीट-पर्तग-योनियों की पाते, बार-बार मरते और पैदा होते हैं। उन्हीं के लिये श्रुति कहती है- "जम जम मर और मर मर जम।" यही दैव-आहा है। पेसी प्रवाहन ने उदालक-मुनि की शिदा दी।

चौथा अध्याय

. (१) नवीन जिम्रासु को यहाँ आश्वर्य न करना खाहिए कि हम किस प्रकार मरने के पश्चात् ज्वाला, फिर दिन और फिर शुक्त पद्म हो जाते हैं ? क्योंकि बुद्धिमान पुरुष विचार करके जान सकता है कि जो जकड़ी अग्नि में जलाई जाती है।

- (२७) श्रीतम बचाति में बसका सूर्य में निवास नहीं होता; बरन् वहाँ से वह चन्द्रतोक को जाता है, जो स्वयं सूर्य का चन्द्र है। वहाँ से भी वह बसके मेघलोक शौर विधु-स्नोक में चढ़ जाता है शौर यहाँ ब्रह्मतोक से एक मुख्य देवदूत श्राता है शौर उसे ब्रह्मलोक में ले जाता है, जहाँ वह प्रजा-.पति से श्रात्मिक मिलाए पाता है।
- (२८) पे गौतम, जो इस प्रकार इस पंचाग्नि-विद्या को तत्वतः जानते हैं और संसार-त्यागी होकर वनें में सत्य या पालन करते हैं, वे देवयान सड़क पर चलते हैं और हनकां इस संसार में फिर २ झागमन नहीं होता। परन्तु जो यह-दान से केवल जप-तप का पालन करते हैं और इस प्रकार नहीं जानते हैं, वे पितृयान-सड़क पर चलते हैं और सामराज होजाते हैं और फिर फिर आते हैं। और, जो इन सड़कों को नहीं जानते और न सत्य का पालन करते हैं, वे इसी अधोमार्ग पर अअसर होते, कीट-पतंग-योनियों को पाते, बार-बार मरते और पैदा होते हैं। उन्हीं के लिये अति कहती है—"जम जम मर और मर मर जम।" यही दैव-आहा है। पेसी प्रवाहन ने उद्दालक-सुनि की शिवाही।

चौथा अध्याय

(१) नवीन जिज्ञासु को यहाँ आश्चर्य न करना चाहिए कि हम किस प्रकार मरने के पश्चात् ज्याता, फिर दिन और फिर-सुक्क पस्त, हो जाते हैं ? क्योंकि बुद्धिमान पुरुष विचार करके जान सकता है कि जो सकड़ी अग्नि में जलाई जाती है,

संवत्सर है। यह संवत्सर चन्द्रमा की एक नियत परिक्रमा है, जो उससे पृथक् नहीं। देवतागण् (दिव्य ग्रिक्त्यां) जब इमको उस समय चिकनाई भाग में सम्बन्ध देते हैं, तो पितृयान-सड़क पर एक इए के पश्चात् दूखरे इए में गति होती है। और यह सम्बन्ध हमारे कर्मों के कारण होता है इसित्ये कर्म वास्तव में परलोकगित का मुख्य साधन है।

. (६) वह कर्म, जो इस प्रकार की परलोक्तगति का मुख्य' कारण है, वास्तव में ईश्वरीय रसायन है, जो संस्कृत में होम कहलाता है। यह ईश्वरीय रखायन श्राग्न द्वारा होती - है, इस लिये अग्नि में होम करना वस्तुतः ईश्वरीय रसायन का अनुष्टान करना है। इस का विशेष विधान ब्राक्षणों को द्वात है। ब्राह्मण रासायनिक हैं जो अग्नि द्वारा आप रसायन किया करते, इस से भी रसायन-किया कराते हैं, और आप श्राकाश पर चढ़ते श्रधीत परलोक-गमन करते, इंमकी भी -आकाश पर के जाते हैं, अर्थात् परकोक गति कराते हैं। इस लिये परलोक गति के लिये अग्नि और ब्राह्मण हमारे द्वार श्रीर रेश्वरीय छहायक हैं। श्रतः जो व्यक्ति श्राग्न श्रीर ब्राह्मण इन दो द्वारों के बिना परकोक गति की इच्छा करता है, वह आंति और घमंड में है।

' (७) यह रासायनिक कमें भी समष्टि-कप से दो प्रकार का है, या तो देव-कर्भ है या पित्र-कर्म। देव-कर्म में तो श्रिक्नि श्रेष्ठ होती है और पिस्-कर्म में बाह्यसा । देच-कर्म में ंश्रानि को श्रेष्ठ समग्रर उस में श्राहति दी जाती है। और पितृ-कर्म में ब्राह्मण को श्रष्ट समस कर उस के मुख में

आहतिं दी-जाती है।

(म) जब तक हम प्रसाद (फज़ता) की स्रोर नहीं सुकाय जाते, तब तक स्क्रान्दी प्रकार का कर्म करते रहना

संवत्सर है। यह संवत्सर चन्द्रमा की एक नियत परिक्रमा है, जो उससे पृथक् नहीं। देवतागण् (दिन्य शक्तियां) जब हमको उस समय चिकनाई माग में सम्बन्ध देते हैं, तो पितृयान-सड़क पर एक रूप के पश्चात् दूसरे रूप में गति होती है। और यह सम्बन्ध हमारे कर्मों के कारण् होता है, इसिलये कर्म वास्तव में परलोकगति का मुख्य साधन है।

(६) वह कर्म, जो इस प्रकार की परलो कगति का मुख्य कारण है, वास्तव में ईश्वरीय रसायन है, जो जंस्कृत में होम कहलाता है। यह ईश्वरीय रसायन अग्नि द्वारा होती है, इस लिये अग्नि में होम करना वस्तुतः ईश्वरीय रसायन का अनुष्ठान करना है। इस का विशेष विधान ब्राह्मणों को जात है। ब्राह्मण रासायनिक हैं जो अग्नि द्वारा आप रसायन किया करते, इस से भी रसायन-किया कराते हैं, और आप आकाश पर चढ़ते अर्थात परलोक-गमन करते, इसको भी आकाश पर चढ़ते अर्थात परलोक-गमन करते, इसको भी आकाश पर ले जाते हैं, अर्थात परलोक गति कराते हैं। इस लिये परलोक गति के लिये अग्नि और ब्राह्मण इमारे द्वार और ईश्वरीय सहायक हैं। अतः जो न्यक्ति अग्नि और ब्राह्मण इन दो द्वारों के बिना परलोक गति की इन्द्रा करता है, वह आंति और धमंड में है।

(७) यह रासायनिक कमें भी समष्टि-क्य से दो प्रकार का है, या तो देव-कमें है या पितृ-कमें। देव-कमें में तो ख्रिश्न श्रेष्ठ होती है और पितृ-कमें में जाहाया। देव-कमें में आश्रीन श्रेष्ठ होती है और पितृ-कमें में आहुति दी जाती है। और पितृ-कमें में ब्राह्मया को श्रेष्ठ समस्त कर उस के सुख में श्राह्मति दी-जाती है।

(मं) जब तक हम प्रसाद (फज़स) की छोर नहीं खुलाय जाते, तब तक कहें दो प्रकार का कम करते रहनां

- . (१२) पहला पितिर सूर्य और चंद्रमा का बोड़ा है जो उप्पाता और सरसता से मिलाप पा रहा है; दूसरा पितर संवत्सर है जो उच्चरायण और दिल्लायन से मिलाप पा रहा है; तीसरा पितर मास है जो ग्रुक्त-पत्न और कृष्ण-पत्न दोनों से मिलाप पा रहा है; चौथा पितर दिन-रात है जो प्रकाश और अंधकार से मिलाप पाता है; पाँचवाँ पितर अन्त है जो वीर्य और रज से दंपति हुआ है।
- (१३) पहले पितर में सूर्य पिता और चन्द्रमा माता है; दूसरे पितर में उत्तरायण पिता और दिल्लायन माता है, तीसर पितर में उत्तरायण पिता और उप्ण-पक्त_माता है; तीसर पितर में गुक्क-पन्न पिता और उप्ण-पक्त_माता है; जौर बौध पितर में दिन पिता और रात माता है; पाँचवें पितर में वीर्य पिता और रक्ष माता है। उत्तरायण में सूर्य से लेकर दिन तक पिताओं की पाँति है, और दिल्लायन में चन्द्रमा से लेकर रात तक माताओं की पाँति है।
- (१४) जो पाँति पिताओं की है, वह वास्तव में ठांक माण अर्थात् प्रजापति का आज्यात्मिक तत्व है; और जो पाँति माताओं की है, वह वास्तव में ठांक रियः अर्थात् प्रजापति का शारीरिक तत्व है, जो बदलता रहता है। अतः जो व्यक्ति पित्यान-सङ्क पर चलता है, वास्तव में सोम-राज होता शारीरिक उर्ध्व-गति पाता है और जो व्यक्ति देवयान सङ्कपर चलता है, वह आच्यात्मिक (मानसिक) उर्ध्व-गति पाता है, जो नित्य (शास्त्वत) है।
- (१४) ये पिता और माताएँ हमारी उत्पत्ति में कारण वा हेतु हैं, जैसे माता-पिता बच्चे को गोद में केकर पासते-पोसते हैं, इसी तरह हमको मृत्यु के बाद उन की गोद में जाना होता है, और उन्हीं में गर्मित होकर ऊर्ज़-गति होती

- . (१२) पहला पिर्टेर सूर्य और चंद्रमा का नोड़ा है जो हम्पता और तरवता से मिलाप पा रहा है; दूसरा पितर संवत्सर है जो उचरायण और दक्षिणायन से मिलाप पा रहा है; तोसरा पितर मास है जो शुक्क-पत्त और कृष्ण-पत्त दोनों से मिलाप पा रहा है; चौथा पितर दिन-रात है जो प्रक्षाश और अंधकार से मिलाप पाता है; पाँचवाँ पितर श्रम है जो वीर्य और रज से दंपति हुआ है।
- (१३) पहले पितर में सूर्य पिता और चन्द्रमा माता है; दूसरे पितर में उत्तरायण पिता और दिल्लायन माता है; तीसर पितर में उक्क-पद्मा पिता और उप्ण-पद्म माता है; कौर बौध पितर में दिन पिता और रात माता है; पाँचव पितर में वीर्य पिता और रात माता है; पाँचव पितर में वीर्य पिता और रात माता है। उत्तरायण में सूर्य से लेकर दिन तक पिताओं की पाँति है, और दिल्लायन में चन्द्रमा से लेकर रात तक माताओं की पाँति है।
- (१४) जो पाँति पिताओं की है, यह वास्तव में ठोक माण अर्थात् प्रजापित का आध्यात्मक तत्व है; और जो पाँति माताओं की है, यह वास्तव में ठोक रिय. अर्थात् प्रजापित का शारीरिक तत्व है, जो बव्यता रहता है। अतः जो व्यक्ति पित्यान-सब्क पर चलता है, वास्तव में सोम-राज होता शारीरिक ऊर्ध्व-गति पाता है और जो व्यक्ति देवयान सब्कपर चलता है,वह आध्यात्मिक (मानसिक) ऊर्ध्व-गति पाता है, जो नित्य (शास्वत) है।
 - (१४) ये पिता और माताय हमारी उत्पत्ति में कारण वा हेतु हैं, जैसे माता-पिता बच्चे को गोद में केकर पासते-पोसते हैं, इसी तरह हमको मृत्यु के बाद बन की गोद में जाना होता है, और उन्हीं में गर्मित होकर ऊर्ध-गति होती

को बखशती हैं।

- (१६) अतः यह सूर्यं, वैश्वानर-विश्वरूप-अग्नि, सब का माण रूप बद्य होता है। वेद-मंत्र इस पर अपनी पर्याप्त 'सासी देता है। क्योंकि वेद का कथन है कि यही स्वर्णमयी किरणों वाला विश्वरूप सूर्यं, जो सब का नेत्र और सब का प्राण है, अपनी सहस्रों किरणों से अनेक प्रकार फैलता हुआ मानों हमारा प्राण सद्य होता है।
- (२०) चन्द्रमा भी इसी प्रकार चढ़ता हुआ प्रत्येक में रिय (मादा मूर्तियों का) प्रदान करता है। सूर्य तो जीवन-इायिनी उप्यता (प्राय)—कोत) प्रदान करता है और चन्द्रमा रिय (मूर्तियों का मादा) यख्यता है। प्राय कर्ता है और रिय कस्या वा किया है, और ये दोनों शक्तियाँ, जो प्रजापित की संतित हैं, मिलकर संसार में काम कर रही है। प्राय (शिक्त) प्रभाव उत्पन्न करता है, और रिय (मादा) बद्वती है। इसी तरह हर एक वस्तु की उत्पत्ति और सुत्युं होती है।
 - (२१) यदि प्राण और रिय—जो सूर्य भ्रौर चन्द्रमा का समा स्वक्रप है—न होते तो कुछ भी न होता। इस्किये यह चन्द्र—सूर्य का जोड़ा प्रजापित की संतान प्रजापितकप हमारा प्रथम पितर है। दूसरा पितर संवत्सर है, क्योंकि संवत्सर वास्तव में सूर्य और चन्द्र की परिक्रमा से उत्पन्न होता है। सूर्य की वार्षिक गित से संक्रांतिकप संवत्सर उत्पन्न होता है आरे चन्द्रमा की गित से तिथि-कप वर्ष इत्पन्न होता है।
 - (२२) संवत्सर चूंकि वस्तुतः पहले पितर की नियत परिक्रमा है, अत्पव उससे भिन्न न होने के कारण, यह

को चखशती हैं।

- (१६) श्रतः यह सूर्यं, वैश्वानर-विश्वक्रप-श्रानि, सब का प्राण् क्रप बद्य होता है। वेद-मंत्र इस पर अपनी पर्याप्त साली देता है। क्योंकि वेद का कथन है कि यही स्वर्णमयी किरणों वाला विश्वक्रप सूर्यं, जो सब का नेत्र और सब का प्राण् है, श्रपनी सहस्रों किरणों से श्रनेक प्रकार फैलता हुआ मानों हमारा प्राण् बद्य होता है।
- (२०) चन्द्रमा भी इसी प्रकार चढ़ता हुआ प्रत्येक में रिय (मादा मूर्तियों का) प्रदान करता है। सूर्य तो जीवन-इायिनी उच्छाता (प्राण-कोत) प्रदान करता है और चन्द्रमा रिय (मूर्तियों का मादा) यच्छाता है। प्राण कर्ता है और रिय कस्ण वा किया है, और ये दोनों शक्तियों, जो प्रजापित की संतित हैं, मिलकर संसार में काम कर रही है। प्राण (शिक्त) प्रभाव उत्पन्न करता है, और रिय (मादा) वद्वती है। इसी तरह हर एक वस्तु की उत्पत्ति और सुत्युं होती है।
- (२१) यदि प्राण और रिय— जो सूर्य झौर चन्द्रमा का समा स्वरूप है—न होते तो कुछ भी न होता। इस्किये यह चन्द्र-पूर्य का लोड़ा प्रजापित की संतान प्रजापित कर हमारा प्रथम पितर है। दूसरा पितर संवत्सर है, क्योंकि संवत्सर वास्तव में सूर्य और चन्द्र की परिक्रमा से उत्पन्न होता है। सूर्य की वार्षिक गित से संक्रांतिकर संवत्सर उत्तर होता है। सूर्य की वार्षिक गित से संक्रांतिकर संवत्सर उत्पन्न होता है।
- (२२) संवत्सर चूंकि वस्तुतः पहते पितर की नियत परिक्रमा है, अत्पव उससे भिन्न न होने के कारण, यह

गए हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से वह प्राणी फिर लौट आता है।

- ('२४) परन्तु वह जो तप जप और ब्रह्मचर्य करते हैं और "में देश्वर का पुत्र हुँ, शरीर नहीं हुं," "प्रजापित का पुत्र प्रजापित करते हैं, इस निश्चय और विवेक के कारण पिता का पित्रस्व (विरसा) पाते हैं, और प्रजापित की गोद में जा वैठते हैं। और उसी से मेर्स पाकर चौलोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यही असृत है। यहाँ से उनकी सरह जो माता की गोद में जाते हैं, फिर नहीं लौटते।
- (२६) संवत्सर का दुकड़ा महीना है जो बसी का पुत्र
 तींसरा पितर है। उसमें ग्रुक्त-पद्म तो पिता है और
 कृष्ण-पद्म माता। इन दोनों के मिलाप से मास का अंत
 होता है, जो प्रजापित का पुत्र प्रजापित कप है। जो ब्राह्मण
 अपने आप को आत्मा और शाण सममता है, शरीर या देह
 नहीं जानता, वह इन्स्-पद्म में भी यह करता मानों शुक्तपद्म में ही यह करता है। जो ब्राह्मण अपने आप को आत्मा
 और प्राण निश्चयं नहीं करता बरन् केवल शरीर और
 सेवक जानता है, वह शुक्ल-पद्म में भी यह करता वास्तव
 में इप्ण-पद्म में करता है।
- (२७) दिन-रात भी मास का अंग, बसी का आत्मल, काँथा पितर है। इसमें दिन तो पिता है और रात माता। इन दोनों के विवाह से यह जौथा पितर भी समाप्त होता है, और प्रजापति का पुत्र प्रजापति -रूप है। जो व्यक्ति दिन को अपनी की से मैशुन करता है, वास्तव में प्राण की हानि करता है, किंतु वह जो रात को मैशुन करते हैं, भोग करते

गय हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से वह प्राणी फिर लौट आता है।

(२४) परन्तु वह जो तप जप और ब्रह्मचर्थ करते हैं और "में ह्रेश्वर का पुत्र हूँ, शरीर नहीं हूं," "प्रजापित का पुत्र प्रजापित-कप हूँ" पेसा अटल विश्वास करते हैं, इस निश्चय और विवेक के कारण पिता का पित्रस्व (विरसा) पाते हैं, और प्रजापित की गोद में जा वैठते हैं। और उसी से मेल पाकर चौलोक के सिद्दासन पर विराजमान होते हैं। यही असूत है। यहाँ से उनकी तरह जो माता की गोद में जाते हैं, फिर नहीं लौटते।

(२६) संवत्सर का दुकड़ा महीना है जो उसी का पुत्र तींसरा पितर है। उसमें शुक्त-पन्न तो पिता है और कृष्ण-पन्न माता। इन दोनों के मिलाप से मास का शंत होता है, जो प्रजापित का पुत्र प्रजापित कप है। जो ब्राह्मण अपने आप को श्रात्मा और श्राण समस्ता है, खरीर या देह नहीं जानता, वह रूप्ण-पन्न में भी यह करता मानों शुक्त-पन्न में ही यह करता है। जो ब्राह्मण अपने आप को श्रात्मा और प्राण निश्चय नहीं करता बरन केवल श्रुरीर और सेवक जानता है, वह शुक्त-पन्न में भी यह करता वास्तव में रूप्ण-पन्न में करता है।

(२७) दिन-रात भी मास का अंश, बसी का आत्मज, क्यांचा पितर है। इसमें दिन तो पिता है और रात माता। इन दोनों के विवाह से यह चौथा पितर भी समाप्त होता है, और प्रजापित का युव प्रजापित कर है। जो व्यक्ति दिन को अपनी की से मैथुन करता है, वास्तव में प्राण की हानि करता है, किंतु वह जो रात को मैथुन करते हैं, भोग करते

पितामंद है, पालनकत्तां जो का स्वामी अर्थात् विश्वम्मर कहलाता है और उसका अनुकरण वास्तव में कर्मकाएड है जो होमकर्म कहलाता है, और उसकी विधि विस्तार पूर्वक वेद भग्रवान् में दर्ज है। इस लिये जो भगवान् के विरुद्ध आसरण करता है, कदापि पारलीकिक उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता।

हसमें दिन तो सूर्य की एक छाया वा मकाश है और रात घरती की छाया। इस लिये सूर्य और घरनी का विवाह मानों साझात पितर दिलाई देता है। इसमें घरती माता और सूर्य पिता है, क्योंकि सूर्य के अत्यन्त ताप से जल बरसता है और उसके ममाव और ताप से घरती फलती फूलती है। और वह घरती और सूर्य मिलकर प्रजापति का एक विराट् शरीर है, और श्रेष पितर इसी के अंग और नाड़ी आदि हैं। और यह सब समिए-कप से एक जीवित पुत्र है जिसको इम विराट् बोलते हैं और पित्र मिलकर माता (शर्बी, आरसी) में यही 'रहमान' कहलाता है।

(३२) देवलोक उस विराद् पुरुष का शिर है, सूर्य नेत्र हैं, श्रीर दिशाएँ हाथ हैं, घरती पैर है, समुद्र मुत्राश्य है, अन्त-रित्त इसका तन है, वायु इसकी श्वास है, अन्ति इसका सुंख है, मनुष्य इसका पुत्र उसी की आकृति में उत्पन्न हुआ है। जिस तरह इमारे अंग शौर नस-नाड़ी में प्राण और इन्द्रियां हैं, उसी तरह इन पितरों में भी, जो विराद के अंग और नस-नाड़ीवत् हैं, आंग और इन्द्रियां हैं, और यही देवता कहलाते हैं।

(३३) जिस तरह हमारे अंगी और इन्द्रियों को हमारे हर्य

पितामह है, पालनक जो का स्वामी अर्थात् विश्वमार कहलाता है और उसका अनुकरण वास्तव में कर्मकारड है जो होमकर्म कहलाता है, और उसकी विधि विस्तार पूर्वक वेद मगुवान में दर्ज है। इस लिये जो भगवान के विरुद्ध आचरण करता है, कदापि पारलीकिक उन्नति नहीं आप्त कर सकता।

(३१) दिन-रात पितर, जो वास्तव में चौधा पितर है, खसमें दिन तो सूर्य की एक खाया वा मकाश है और रात चरती की खाया। इस लिये सूर्य और अरती का विवाह मानों सासात पितर दिखाई देता है। इसमें धरती माता और सूर्य पिता है, क्योंकि सूर्य के अत्यन्त ताप से जल बरसता है और इसके ममाव और ताप से धरती फलती फूसती है। और यह धरती और सूर्य मिलकर प्रजापति का एक बिराट शरीर है, और श्रेष पितर इसी के अंग और नाड़ी आदि हैं। और यह सब समष्टि-कप से एक जीवित पुरुष है जिसको इम विराट बोसते हैं और परिवमीय भाषा (सरषी, फारसी) में यही 'रहमान' कहसाता है।

(३२) वेवलोक इस विराद् युव्य का शिर है, सूर्य नेत्र हैं, श्रीर दिशाएँ हाथ हैं, घरती पैर है, समुद्र सूत्राशय है, अन्त-रिज्ञ इसका तन है, वायु उसकी श्वास है, अन्ति उसका मुख है, महाच्य उसका पुत्र उसी की आकृति में उत्पन्न हुआ है। जिस तरह हमारे अंग और नस-नाड़ी में आण और इन्द्रियां हैं, उसी तरह इन पितरों में भी, जो विराद के अंग और नस-नाड़ीवत् हैं, आण और इन्द्रियां हैं, और यही देवता कहलाते हैं।

(३३) जिल तरह हमारे अंगा और इन्द्रियों को हमारे हर्य

देव-जोक में देवता शौर खोम-लोक में सोमराज हो जाते हैं
श्रीर प्रजापति से मेल पा जाते हैं। यह कुछ भी कठिन नहीं
है। वरन जिस प्रकार (व्यक्तिगत) उदान प्राया श्रन्न को
हमारे प्रत्येक श्रंग में पचाता, उसी का कप बनाता, शौर
उससे मेल दिलाता है, इसी तरह (समिष्ट गत) उदान
प्राया हर पितर में हम श्रन्न कप को पचाता, उसी का उप
बनाता, शौर उसी में मेल दिलाता है। शौर, फिर उनसे
निचोड़का कप प्रथक् करता, उसी तरह देवलोक शौर सोमलोक
में ले जाता है जिस तरह हमारे शंगों से भी निचोड़
करके पिता के बीर्य सोत में शौर माता के गर्म, में
ले जाता है।

पाँचवां अध्याय ।

(१) इम ऊपर के अध्याय में पितरों का तत्व स्पष्ट कपने लिख आप हैं, और फिर यह भी संकेत कर आप हैं, वह देवता कहलाती हैं। जिस प्रकार मज़ष्य में को जीवन शिक वा प्राण हैं, वह देवता कहलाती है। जिस प्रकार मज़ष्य में को जीवन शिक हो, उनके शरीर और आकृति पर दृष्टि दिए विना ही आण कहलाती है, इसी तरह पितरों में भी जो जीवन शिक है, उनके शरीर और आकृति पर दृष्टि दिए विना ही देवता कहलाती है। जैसे अध्नि में जो जीवन शिक है, वह अभ्न देवता; दिन में जो जीवन शिक है वह दिन का देवता; शुक्लपच में जो जीवन शिक है, वह शुक्ल पच में जो जीवन है, वह शुक्ल पच में जो जीवन है, वह शुक्ल पच है। सह पूर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह सर्व का देवता;

देव-जोक में देवता और लोम-लोक में लोमराज हो जाते हैं
और प्रजापित से मेल पा जाते हैं। यह कुछ भी कठिन नहीं
है। वरन जिस प्रकार (ज्यिक्तगत) उदान प्राय अन्न को
हमारे प्रत्येक अंग में प्रचाता, उसी का कप बनाता, और
हमारे प्रत्येक अंग में प्रचाता, उसी का कप बनाता, और
हमारे प्रत्येक अंग में प्रचाता, उसी का कप बनाता, और
हमारे प्रत्येक अंग में प्रचाता है। इसी गत) उदान
प्राया हर पितर में हम अन्न कप को प्रचाता, उसी का कप
बनाता, और उसी में मेल दिलाता है। और, फिर उनसे
निचोड़का कप प्रथक् करता, उसी तरह देवलोक और सोमलोक
में ले जाता है जिस तरह हमारे अंगों से भी निचोड़
करके पिता के बीर्य स्रोत में और माता के गर्म, में
ले जाता है।

पाँचवां अध्याय।

(१) इम उत्पर के अध्याय में पितरों का तत्व स्पष्ट क्रपने लिख आए हैं, और फिर यह भी संकेत कर आए हैं कि वे सव जीवित हैं, डनमें जो जीवन शक्ति वा मागा है, वह देवता कहलाती है। जिस प्रकार मजुष्य में जो जीवन शक्ति है, डनके शरीर और आकृति पर हिए दिप विना ही मागा कहलाती है, इसी तरह पितरों में भी जो जीवन शक्ति है, उनके शरीर और आकृति पर हिए दिप विना ही देवता कहलाती है। जैसे अन्न में जो जीवन शक्ति है, वह अन्त देवता; विन में जो जीवन शक्ति है वह दिन का देवता; शुक्लपन्न में जो जीवन शक्ति है, वह अन्त पन्न का देवता; अतर सार संबत्सर में जो जान है, वह परमान का देवता; और सार संबत्सर में जो जान है, वह परमान का देवता; और सार संबत्सर में जो जान है, वह परमान का देवता; और सार संबत्सर में जो जान है, वह

गिन्ती में होते हैं, जिन में = वसु देवता हैं, ११ रुद्ध देवता हैं, १२ भ्रादित्य देवता हैं, एक इन्द्र है और एक प्रजापति है।

- (६) समस्त वसु देवता पृथिवी, अग्नि, वायु, आकाश,— सूर्य, देवलोक, सोमलोक और नक्षत्र हैं। संस्कृत में वसु का अर्थ बस्तियां है। उन में जीवों का निवास होने के कारण बेद्विद् आसण उन्हें वसु देवता कहते हैं। पंच-भूतों के संयोग रो प्रत्येक देह का आकार नियत हुआ है, और हम इन आकारों वा शरीरों में सब तक यसे हुए है, जब तक हमारे कमीं का मोग समाण्ड नहीं हो लेता।
 - (७) वसु देवता हमारे कमोंके भोग देने के लिये परिवर्त्तित श्रीर मिश्रित होकर एक शारीरिक घर उसी प्रकार बनाते हैं जिस तरह जकड़ी, लोहा, ईट, गारा मिल कर लोग एक महल तैयार करते हैं और हमको उसी तरह अपने में बलाते हैं जैस प्रासाद (महल) इमको वसाते हैं। जिस तरह वह महल हमारा वासस्थान या घर कहलाता है, उसी तरह ये, देवता भी हमारे वसु देवता कहलाते हैं।
- (म) अतिरिक्त इस के पृथिवी तो पार्थिवों के लिये, वायु वायवीयों के लिये, अग्नि आग्नेयों के लिये, जल 'बलायों के लिये, आकाश गंधवों के लिये, सूर्य सौरों के लिये, चन्द्र वांद्रों के लिये, पवं समस्त नम्नत्र अपनी-अपनी सृष्टि 'के लिये उन का शरीर वनान और फिर, उसी का विश्वीना होते आराम और सुख देते हैं। इस कारण इन सब देवताओं के हम आंगारी हैं।
 - (६) जब इम बालक होते हैं, तो जैसे माता की गोद में मंल त्यागते, इस की झातियां चूसते और उसी के पार्श्व में निवास करते हैं, उसी तरह हम पृथिवी के वालक पृथिवी

गिन्ती में होते हैं, जिन में = वसु देवता हैं, ११ रुद्ध देवता हैं, १२ म्रादित्य देवता हैं, एक इन्द्र है और एक प्रजापति है।

- (६) समस्त वसु देवता पृथिवी, श्रानि, वाशु, श्राकाश, स्यं, देवलोक, सोमलोक श्रीर नद्मश्र हैं। संस्कृत में वसु का शर्थ बस्तियों है। उन में जीवों का निवास होने के कारण वेद्विद् ब्राह्मण उन्हें वसु देवता कहते हैं। पंच-भूतों के संयोग रो प्रत्येक देह का श्राकार नियत हुआ है, श्रीर हम इन श्राकारों वा शरीरों में तब तक बसे हुए है, जब तक हमारे कमीं का भोग समाप्त नहीं हो लेता।
- (७) वसु देवता हमारे कमोंके मोग देनेके लिये परिवर्तित और मिश्रित होकर एक शारीरिक घर उसी प्रकार बनाते हैं जिस तरह लकड़ी, लोहा, ईट, गारा मिल कर लोग एक महल तैयार करते हैं और हमको उसी तरह अपने में बलाते हैं जैस प्रसाद (महल) हमको वसाते हैं। जिस तरह वह महल हमारा वासस्थान या घर कहलाता है, उसी तरह ये देवता भी हमारे वसु देवता कहलाते हैं।
- (द) अतिरिक्त इस के पृथिवी तो पार्थिवों के लिये, वायु वायवीयों के लिये, अग्नि आग्नेयों के लिये, जल जलायों के लिये, आकाश गंधवों के लिये, सूर्य सौरों के लिये, चन्द्र वॉद्रों के लिये, पवं समस्त मस्त्र अपनी-अपना सृष्टि के लिये उन का शरीर वनान और फिर, उसी का विद्वीना होते आराम और सुख देते हैं। इस कारण इन सब देवताओं के हम आंगारी हैं।
- (६) जब इम बालक होते हैं, तो जैसे माता की गोद में भिन्न त्यागते, इस की छातियां चूसते और उसी के पार्श्व में भिन्नास करते हैं, उसी तरह हम पृथिनी के बालक पृथिनी

(१३) देलो दुदि हमारा दूरदर्शी (विचारवान्) मन्त्री है, मन दीवाने लाम अर्थात् मुख्य अधिकारी है, कानेंद्रियां दूत हैं, क्योंकि नेत्र हरय-जगत् में दौड़ता है, कान शब्द-संसार में सिधारता है, नाक सुगंघ और दुर्गध की खबर लाती है, जिह्ना मिठाई और खटाई की लहुर दिखाती है, त्वचा शील और उन्हा के प्रमाण पेश करती है, मन दीवाने-खास होकर इन सब के संदेश मालूम करता स्मरण रखता है और समय-समय पर हमारी सामान्य सभा में डपस्थित करता है, और दुदि इसमें से मले-बुरे की क्वांड करती है और स्वीकृत अस्वीकृत की सममति देती है।

(१४) काम तहसीलदार है, क्रोध कातवाल है, शक्ति जरनेल है, मन की वृत्तियां असंख्य सेना हैं। इसी तरह यदि ध्यान किया जाय और एक-एक देवता की गणना का जाय तो असंख्य सेना, असंख्य कर्मचारी श्रीर श्रसंख्य पद्धिकारी हैं, और सव मनुष्य (राजकुमार) के लिये प्रजापति की आहा से न्याय और धर्म पूर्वक हमारे भोग के लिये एक-त्रित हो रहे है और अपने-अपने कार्य-विशेष 🥍 निमन्त हैं। इमको चाहिए कि प्रजापति पिता का अञ्चलरण करके हम भी अपने सिहासन पर आसीन होकर प्रत्येक काम की देख माल करें और न्याय तथा धर्म पूर्वक उन से वर्ताव करें। क्योंकि काम-क्यों तहसीलदार यदि प्रजापति के नियम के विरुद्ध कुछ भीग चाहे, तो चाहिये कि बुद्धि-क्यी ' मंत्री की मंत्रणा के अनुसार कोध-क्यी कोतवाल को उस पर बढ़ावे, जिस में वह उसे दग्द देकर वा बुरा-मला कह ·कर संयम के नियम की और वृक्तावे। और यदि कोध-कपी कीतवाल भी इसी गांति नियमील्लंघन करे, तो काम रूपी ' तहसीलदार को बख़ पर एठावें, जिस् से इस घमंडी की (१३) देखो बुद्धि हमारा दूरदर्शी (विचारवान्) मन्त्री है, मन दीवाने लाम अर्थात् मुख्य अधिकारी है, हानेंद्रियां दूत हैं, क्योंकि नेज हर्य-जगत् में दौड़ता है, कान शब्द-संसार में सिधारता है, नाक सुगंध और दुर्गंध की खबर लाती है, जिह्ना मिठाई और खटाई की लहरें दिखाती है, त्वचा शील और उन्म के प्रमाण पेश करती है, मन दीवाने-खास होकर इन सब के संदेशे मालूम करता स्मरण रखता है और समय-समय पर हमारी सामान्य सभा में उपस्थित करता है, और बुद्धि उसमें समक्षे-बुरे की झाँट करती है और स्वीकृत अस्वीकृत की सम्मति देती है।

(१४) काम तहसीलदार है, कोध कीतवाल है, शक्ति जरनेल है, मन की वृत्तियां असंख्य सेना हैं। इसी तरह यदि ध्यान किया जाय और एक-एक देवता की गणना का जाय तो असंख्य सना, असंख्य कर्मचारी और असंख्य पद्धिकारी हैं, और सब मजुष्य (राजकुमार) के लिये प्रजापति की आहा से न्याय और धर्म पूर्वक हमारे भीग के लिये एक-त्रित हो रहे हैं और अपने-अपने कार्य-विशेष हैं निमन्त हैं। हमको चाहिए कि प्रजापति पिता का अनुसरण करके हम भी अपने सिहासन पर श्रासीन होकर प्रत्येक काम की देख भाज करें और न्याय तथा घर्म पूर्वक इन से चर्ताव करें। क्योंकि काम-क्पी तहसीखदार यदि प्रजापति के नियम के विरुद्ध कुछ भीग चाहे, तो चाहिये कि बुद्धि-क्यी मंत्री की मंत्रणा के अनुसार कोघ-रूपी कोतवाल को उस पर बढ़ावे, जिसे में वह उसे दग्ड देकर वा बुरा-भला कह कर संयम के नियम की भीर बुलावे। और यदि कोघ-क्पी कीतवाल भी इसी मांति नियमोल्लंघन करे, तो काम रूपी तहसीलदार को उस पर डठावें, जिस से उस घमंडी की

लिये इन को आदित्य देवता कहते हैं, क्योंकि जिस अकार तराजू एक एक बस्तु को न्यायतः लेता-देता हैं, इसी तरह ये १२ देवता भी न्याय और धर्म से हमारे भोग लेते-देते हैं। संस्कृत-कोष में जो इस प्रकार लेता-देता है, उसको आदित्य गोलते हैं। और यही आदित्य न्याय की तुला है।

नित्र त्या है।
(१७) बत्ती खर्यों देवता मत्यन्न कर से आकाश में बिजली देवता है, जो शक्कि और बल कर से हमारे संनित्त हैं शरीर में मकट हुआ है, और यही दंद है। इसी के कारण हम कुश्ती करते और युद्ध विश्वह करते हैं और शत्रुओं पर विजय लाम करते हैं। और यही देवता चावापृधियी अर्थात् जो और पृथिषी पर मजापित का पुत्र, देवता खों को सेनानायक, और हमारी सेना का भी प्रधान सेनापित है। और इसी लें हम हर काम में सहायता माँगते हैं। और यही देवलोक में देवराज कहलाता है।

(१८)तेंतीसवाँ देवता प्रत्यस्त प्राण देवता है जो महा प्राण वा भद्दा देव है और यही प्रजापित है और यही समस्त देवताओं की माता है, इसी कारण इसको अदिति कहते हैं। और यही इस सबका पिता है, इसी कारण इसको प्रजापित बोलते हैं। और यही सब का मुख है। क्या देवता,क्या पितर क्या पुत्र, इसी की शाखाँ, और उसी की हासियाँ हैं। यह एक ही अनेक प्रकार का होकर समस्त संसार में फैला हुआ सब में सब कुछ करता है। यही बसुदेवता कर होकर सब के मोगा का घर अर्थात् पिंड और ब्रह्मांड कर होरहा, है । ब्रह्मां सब के मोगा का घर अर्थात् पिंड और ब्रह्मांड कर होरहा, है । ब्रह्मां साधन और यंत्र (करण) है। ब्रह्मां वारह

लिये रने की आदित्य देवता कहते हैं, क्येंकि जिस अकार तराजु एक एक बस्तु को न्यायतः लेता-देता है, डसी तरह ये १२ देवता भी न्याय और धर्म से हमारे मीप सेते-देते हैं। संस्कृत-कोष में जो इस प्रकार तेता-देता है उसको श्रादित्य बोकते हैं । और यही श्रादित्य न्याय

की तुला है।

. (१७) बत्तीसवाँ देवता प्रत्यन्न रूप स आकाश में विजली देवता है, जो शक्कि और बल कप से हमारे संक्षिप्त शरीर में प्रकट हुआ है, और यही इंद्र है। इसीं के कारण हम कुरती करते और युद्ध विग्रह करते हैं और शत्रुओं पर विजय लाभ करते हैं। और यही देवता बाबाप्रियवी अर्थात घी और पृथिवी पर प्रजापति का पुत्र,देवताओं का खेनानायक, और हमारी सेना का भी प्रधान सेनापति है। और इसी ले इम हर काम में सहायता माँगते हैं। और यही हमारा पुज्य और आराधना करने योग्य है। और यही देवलोक में देवराज कड़लाता है।

ं (१८)तेंतीसवाँ देवता प्रत्यक्त प्राण देवता है जो महा प्राण वा महा देव है और यही प्रजापति है और यही समस्त देवताओं. की माता है, इसी कारण इसको श्रदिति कहते हैं। और यही इन सबका पिता है, इसी कारण इसकी प्रजापंति बोलते हैं। और यही सब का मूल है। क्या देवता,क्या पितर क्या पुत्र, उसी की शाखाँप, और उसी की डालियाँ हैं। यह एक है। अनेक प्रकार का होकर समस्त संसार में फैला हुआ सब में सब कुछ करता है। यही बसुदेवता रूप होकर सब के मोगों का घर अधीत् पिंड और ब्रह्मांड रूप होरहा, है । अगर यही ११ रहरूप (देवता) होकर सब के भोग 'का साधन और यंत्र (करण) है। यही बारह ' कहा, निविदा-गणना में कौन-कौन हैं ? कहा, वह सब इन्हीं २३ का प्रकाशमात्र हैं। कहा ३३ कौन से हैं ? कहा, (आठ चसुदेवता है, ग्यारह कह हैं, वारह आदित्य हैं एक हेंद्र हैं, और एक प्रजापित हैं।

(२२) कहा, आठ वसु कौन से हैं ? कहा, श्रिग्न, पृथिवी वायु, श्रंतरिक्त, स्थं, चंद्र, देवलोक और नवात्र हैं। इन्हों में सब बसे हैं, इस कारण से वसु देवता कहलाते हैं। कहा; ग्यारह रुद्र कौन से हैं ? कहा, दस इन्द्रियां हैं जो मतुष्य में श्रानेद्रिय और कमेंद्रिय के रूप में मकट हो रही हैं, और ग्या-रहवाँ मन हैं। जब ये देह से चल बसते हैं, तो रुलाते हैं, इस ालिये रुद्र कहलाते हैं।

(२३) कहा, आदित्य कीन से हैं ! कहा, यही १२ महीने हैं। यही सब की आयु को सेत-देते हैं और इस सिये आदित्य कहताते हैं। कहा, इन्द्र कीन है ! कहा, जो गरजता है, वहीं इन्द्र है। कहा, गरजता कीन है ! कहा, जो चम-कता है और घरसता है। कहा, प्रजापति कीन है ! कहा यह। कहा, यशिय कीन है ! कहा, जो पश्च है, चही यशिय हैं।

कहा हि देवता कीन से हैं। कहा श्रान्त, पृथिनी, वायु अन्तरित्त, सूर्य और देवलोक हैं। कहा, इन के भी संत्रेप दे कीन है। कहा, तीन लोक हैं। देवलोक और सूर्य लोक मिल कर परलोक है और पृथिनी और आग्नि मिला कर इह (नीने का) लोक है। अन्तरित्त और वायु मिल कर मध्य लोक है और समस्त देवता इन्हीं का तेज वा प्रकाश हैं।

(२४) कहा, दो संदोप पूर्वक कीन से 'देवता है ! कहा, ? त्राण और रिथ कहा, डेढ़ कीन है ! कहा, जो खलता है। कहा, क्यों डेढ़ है ! कहा, जो आप वे परवा हो और दूसरों के कहा, निविदा-गणना में कौन-कौन हैं ? कहा, वह सब इन्हीं देद का प्रकाशमात्र हैं। कहा देद कौन से हैं ? कहा, (आठ वसुदेवता ह, ग्यारह कह हैं, वारह आदित्य हैं एक हंद्र है, और एक प्रजापित हैं।

(२२) कहा, आठ वसु कौन से हैं ? कहा, शिन, पृथिवी वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, देवलोक और नवात्र हैं। इन्हों में सब बसे हैं, इस कारण से वसु देवता कहलाते हैं. कहा, ग्यारह रुद्र कौन से हैं ! कहा, दस इन्द्रियां हैं जो मनुष्य में आनेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के रूप में मकट हो रही हैं, और ग्या-रहवाँ मन हैं। जब ये देह से बल बसते हैं, तो रुताते हैं, इस खिये रुद्र कहलाते हैं,।

(२३) कहा, आदित्य कीन से है शक्दा, यही १२ महीने है। यही सब की आयु को खेते-देते हैं और इस लिये आदित्य कहताते हैं। कहा, इन्द्र कीन है शक्दा, जो गरजता है, वहां इन्द्र है। कहा, गरजता कीन है शक्दा, जो चम-कता है और बरसता है। कहा, प्रजापति कीन है शक्दा यह। कहा, यश्चिय कीन है शक्दा, जो पश्च है, वही यहिय हैं।

कहा है देवता कीन से हैं । कहा अग्नि, पृथियी, वायु अन्तरिक्त, सूर्य और देवलोक हैं । कहा, इन के भी संदेष दे कीन है ! कहा, तीन लोक हैं । देवलोक और सूर्य लोक मिल कर परलोक हैं और पृथियी और आग्नि मिला कर इह । नीचे का) लोक है । अन्तरिक्त और वायु मिल कर मध्य लोक है और समस्त देवता इन्हीं का तेज वा प्रकाश हैं।

(२४) कहा दो संत्रेप पूर्वक कीन से 'देवता है है कहा, है प्राण और राथ किहा, डेढ़ कीन है है कहा, जो चलता है। कहा, क्यों डेढ़ है है कहा, जो आप वे परवा हो और दूसरों के प्रकार की होती है । क्योंकि इस फैलवाट में या तो वह (प्राया) खींचता है, या निकालता है,या पचाता है,या वनाता है। जब वह खींचता है, तो प्राया; जब निकालता है, तो अपानः जब रोकता है, तो ज्यान; जब पचाता है, तो समान, और जब बनाता है, तो उदान कहलाता है। इन्हीं को पँच प्राया कहते हैं और ये पँच प्राया ही सारे संसार में क्या खनिज-वर्ग, क्या बनस्पति वर्ग, का प्रायावर्ग, क्या आका-शीय, क्या पार्थिव, सब में सब कुछ करते हैं।

- (४) देखी जब हम भोजन करते हैं, तो उसे पाण निग-जता है, और उस निगते हुए भोजन को ज्यान आमाशय में रोकता है, और समान उस को एकाता है, और अपान उस के मज को वाहर निकालता है, और उदान उसके शुद्ध अंग को रक्ष, मांस, त्वचा बनाता हमारे रक्ष और मांस-त्वचा में मिलाप दिकाता है।
- (४) फिर हम में ज्ञ्य-ज्ञ्य में श्वास चलते हैं। इस लिये वह जो मीतर को श्वास खींचता है, प्राय है, वह जो बाहर निकालता है, अपान है। किन्तु हम नियत समय तक श्वास को रोक सकते हैं, अतः वह जो रोकता है, ज्यान है। और यह स्पष्ट है कि श्वास के द्वारा हम वायु प्रहण करते हैं, अतः वह जो वस ने शुद्ध करता है, समान है; वह जो खिलाता है, बदान है। दूसरी तरह से भी स्पष्ट है कि नाड़ियां हमारी वरावर चलती हैं। अव वह खुलती हैं, तो आण का काम करती हैं; जब वह मिलती हैं, तो प्राण का काम करती हैं। और, यह स्पष्ट है कि जब कभी हम वल का काम करते हैं, तो न वह खुलती हैं, न मिलती हैं, उस समय ज्यान काम करता है। जैसे जब कठोर अनुष को हम बल-पूर्वक खींचते हैं, तो इस समय श्वास और नाड़ियां

प्रकार की होती है। क्योंकि इस फैलवाट में या तो वह (प्राय) लींचता है, या निकालता है,या पचाता है,या वनाता है। जब वह खींचता है, तो प्राय; जब निकालता है, तो अपानः जब रोकता है, तो व्यान; जब पचाता है, तो समान, और जब बनाता है, तो उदान कहलाता है। इन्हीं को पँच प्राय कहते हैं और ये पँच प्राय ही सारे संसार में क्या खनिज-वर्ग, क्या चनस्पति वर्ग, का प्रायिवर्ग, क्या श्राका-हीय, क्या पार्थिव, सब में सब कुछ करते हैं।

(.४) देखो जब इस भोजन करते हैं, तो उसे प्राण निग-ताता है, और उस निगल हुए भोजन को न्यान आमाशय में रोकता है, और समान उस हो पकाता है, और अपान उस के मल को बाहर निकालता है, और उदान उसके खुद शंग को रक्ष, मांस, त्वचा बनाता हमारे रक्ष और मांस-त्वचा में मिलाप दिवाता है।

(४) फिर हम में क्य-क्य में श्वास चलते हैं। इस लिय वह जो भीतर को श्वास खींचता है, प्राय है, वह जो बाहर निकालता है, अपान है। किन्तु हम नियत समय तक श्वास को रोक सकते हैं, अतः वह जो रोकता है, व्यान है। और यह स्पष्ट है कि श्वास के द्वारा हम वायु प्रहण करते हैं, अतः पह जो वस नो शुद्ध करता है, समान है; वह जो खिलाता है, बदान है। दूसरी तरह से भी स्पष्ट है कि नाड़ियां हमारी बरावर चलती हैं। अब वह खुलती है, तो अपान का काम करती है; जब पह मिलती हैं, तो प्राय का काम करते हैं, वो न वह खुलती हैं, न मिलती हैं, उस समय व्यान काम करता है। और अब कठोर घजुष को हम बल-पूर्वक खींचते हैं, तो वस समय श्वास और नाड़ियां

नाम किया है। तो भी संस्कृत में उसको उदान प्राय कहा

जाता है।

(म) यही उदान माण भोजन को हमारे श्रंग-श्रंग में ते जाता श्रंग-रूप बनाता है श्रोर फिर उनसे निचीड़ करता वीर्य बनाता है। और फिर यही नियत समय पर गर्भाशय म नीर्थ को ले जाता है और वहाँ लोथहा, खुदबुद, कलकल, बनाता इसवें महीने में मनुष्य बनाता है श्रोर मनुष्य लोक के भोग दिलाता है। परंतु जब इसके यहाँ के भोग समाप्त हो जाते है, तो यही इदान उसको यहाँ से इड़ा ले जाता है। या तो घरती में मेल दिलाता है, श्रोर या घरती से बनस्पति, श्रोर बनस्पति से अन्न, अन्न से रक्ष, रक्ष से नीर्थ, श्रोर नाना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट-प्रतंग क्रायपा पश्च-पत्ती की बोनियाँ दिलाता है।

(१) फिर जब हमारे स्वर्गीय मोग उदय होते हैं, तो यही बवान-प्राण हमको अग्नि बनाता है। अग्नि हा दिन और दिन से शुक्त पन्न, इस तरह देवयान सहक पर देवलोक में ते जाता है और देवता बनाता है; और इसी तरह पितृयान-सहक पर लेजाता सोम लोक में सोमराज बनाता है। अतः यही उदान (प्राण) सृष्टा, पोषक, हता और कत्ती है, और यही हमारा इप फल है। इसी के चुंगल में हम अपने कमों के कारण कुछ के कुछ बन जाते हैं। कभी इम पृथिवी पर पश्च होकर सरते हैं, कभी पन्नी होकर अग्ने हो कभी गुधा-ऊंट होकर लादे जाते हैं, और मार खाते हैं। कभी हम स्वर्ग लोक में कमोन्नित करते सत्य-संकृत्य देवता होने और दिन्य परिधान (वस्त वा कोप) पहनते सार संसार के मालिक बनते हैं। कितनी संसार में विविध्या है, इसी, इदान प्राण की विविध्या है और

नाम किया है। तो भी संस्कृत में इसको उदान प्राण कहा

नाता है।

(म) यही वदान प्राण सोजन को हमारे अंग-अंग में तो जाता अंग-रूप बनाता है और फिर वनसे निचोड़ करता वीर्य बनाता है। और फिर यही नियत समय पर गर्भाशय म वीर्य को ले जाता है और वहाँ लोथड़ा, खुदबुद, कलकत, बनाता दसवें महीने में मनुष्य बनाता है और मनुष्य लोक के मोग दिलाता है। परंतु जब इसके यहाँ के मोग समाप्त हो जाते है, तो यही बदान इसको यहाँ से इड़ा ते जाता है। या वो घरती में मेल दिलाता है, और या घरती से वनस्पति, और बनस्पति से अन्न, अन्म से रक्ष, रक्ष से वीर्य, और नाना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट-प्रतं माना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट-प्रतं माना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट-प्रतं माना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट-प्रतं में अध्या पश्च-पृतं की योनियाँ दिलाता है।

(६) फिर जब हमारे स्वर्गीय मीग उदय होते हैं, तो यही बदान-माण हमको श्रीन बनाता है। श्रीन से दिन और दिन से शुक्त पद्म, इस तरह देवयान सक्क पर देवलोक में के जाता है और देवता बनाता है; और इसी तरह पितृयान-सक्क पर केजाता सोम खोक में सोमराज बनाता है। श्रतः यही उदान (प्राण्) स्प्रा, पोषक, हर्ता और कर्ता है, और यही हमारा इए फल है। इसी के चुंगल में हम अपने कर्मों के कारण कुछ के कुछ बन जाते हैं। कभी हम प्रियोग पर पश्च होकर खरते हैं, कभी पद्मी होकर छुते हैं, कभी पद्मी हम स्वर्ग होकर खादे जाते हैं। सभी हम स्वर्ग होकर खादे जाते हैं। श्रीर मार खाते हैं। कभी हम स्वर्ग होक में कमोन्नित करते सर्थ-संकृत्य देवता होते और दिख्य परिधान (वस्न वा कोप) पहनते सार संसार के मालिक बनते हैं। जितनी संसार में शिविश्वा है, इसी, इदान प्राण्य की विविश्वा है और

क्योंकि वही संसार का केंद्र है और सघ उसी आकर्षण-शक्ति से खिंचे हुए अपने अपने स्थान पर चक्कर खाते हैं, और वही देवता नेत्र पर रूपा करता उसे देखने में सहायता देता है।

णृथिवी में जो भाकष्ण शक्ति है, वही महा अपान है,
भयोंकि वही पार्थिव (वा पृथिवी-निवासियों) को सूर्य की
और जाने से अपनी आर वुलाती है और सूर्य की ओर से
हटाती है। और इसी महा अपान में आध्यात्मिक अपान उसी
तरह सहायता पाता है जिस तरह एक खेम की सकाड़ियाँ को बारों धोर की डोरियां स्थिर रखती हैं और हवा की

- (१४) यह स्पष्ट है कि भूमि वार्री श्रोर से वरावर हम को बसी तरह खींचती हैं/जिस तरह डे।रियाँ खेमे की सक-हियों को बाहर से बरावर खीचती हैं; श्रीर इस मूमि-देवता की कृपा से शाध्यात्मिक श्रपान उसी तरह गुक्त्वाक्ष्या (law of gravitation) पैदा करता है जिस तरह खेमा की सकड़ी उन डे।रियों के खिंचाव में सीधी खड़ी होती है। श्रीर उसी गुरुत्वाक्ष्यंग्र में हम भूमि पर चलते हैं।
- (१४) यदि आध्यात्मिक और आधिभौतिक अपान इस सरह गुरूवाकर्षण न बनाता, तो निस्संदेह हम भी पृथिवी में छली तरह गिर कर चिमट जाते जैसा कि एक परथर गिरता हुआ पृथिवी में लिपट जाता है। अतः यही पृथिवी की शक्ति पृथिवी की विचवानी है। इसी को संस्कृत में पृथिवी का देवता बोलते हैं।
 - (१६) पृथिवी और सूर्य के बीच में जो आकाश है, वहीं आधिमौतिक समान का मुख्य स्थान है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु

श्योंकि वही संसार का केंद्र है और सथ उसी आकर्षण-राक्ति से खिंच हुए अपने-अपने स्थान पर चक्तर खाते हैं, और वही द्वता नेत्र पर कृपा करता उसे देखने में सहायता देता है।

पृथिवी में जो आकर्षण शक्ति है, वही महा अपान है,
पर्यों कि वही पार्थिव (वा पृथिवी-निवासियों) को सूर्य की
ओर जाने से अपनी आर वुनाती है और सूर्य की ओर से
हटाती है। और इसी महा अपान में आध्यात्मिक अपान उसी
तरह सहायता पाता है जिस तरह एक खेम की सका हैयाँ
को बारों ओर की डोरियां स्थिर रखती हैं और हवा की
बोट से रोकती हैं।

- (१४) यह स्पष्ट है कि भूमि वारों घोर से घरावर हम को डकी तरह खींचती हैं/जिस तरह डोरियाँ खेमे की सक-कियों को बाहर से बरावर खींचती हैं; और इस मूमि-देवता की कृपा से आध्यात्मिक अपान उसी तरह गुक्त्वाक्षेण (law of gravitation) पैदा करता है जिस तरह खेमा की सकड़ी उन डोरियों के खिंचाव में सीधी खड़ी होती है! और उसी गुक्त्वाक्ष्यंण में हम भूमि पर चलते हैं।
- (१४) यदि आध्यातिमक और आधिमौतिक अपान इस सर्द्र गुरुत्वाकर्षण न बनाता, तो निस्संदेह हम मी पृथिवी में हसी तरह गिर कर चिमट आते जैसा कि एक परथर गिरता हुआ पृथिवी में लिपट जाता है। अतः यही पृथिवी की शक्षि पृथिवी की विचवानी है। इसी को संस्कृत में पृथिवी का देवता बोलते हैं।

(१६) पृथिवी और सूर्व के बीच में जो आकाश है, वहीं आधिमौतिक समान का मुख्य स्थान है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्राण श्रन्य प्राणो को विशेष-विशेष श्रंगों में इजलास देता है श्रोर विशेष-विशेष स्थान में विशेष-विशेष काम करने की श्राज्ञा करता है।

(२०) जैसे अपान को मुख्य करके गुदा श्रीर उपस्य में विठाता है। श्रीर श्रांख, कान, नाक, मुँह में माया को विठाता है। श्रामाश्रय में समान को विठाता है जिससे कि वह (भोजन) पचाने। यही है जो श्रन्न को पकाता है, इसी से आध्यात्मिक प्राय वा क्षान-इन्द्रियां किरणों की माँति मस्तिष्क में निकलती हैं और क्षान तथा चेद्या की शक्ति का कारण होती हैं, और यही इन्द्रियां मिलकर स्कम ग्रारेर हैं। जो मनुष्य देह की वास्तिविकता है।

(२१) कहर्य-कमल से, जो मांस का दुकड़ा है और अवित्मा की मुख्य राजधानी है, एक सो एक (१०१) नाड़ियाँ निकलती है, और हर एक नाड़ी में फिर महीन नाड़ियाँ शासाओं की माति सो-सी निकलती हैं, और हरएक शासा में अति स्वम नाड़ियाँ शासा मित शासा की माँति वहत्तर-बहत्तर हज़ार निकलती और फैलती हैं। और

बृहद्वारण्यकोपनिषद् २-१-१६ और ४-३-२०। कठोपनिषद् ६-१६ : और कौरीतकी उपनिषद् ४-२० में इन नादियों का ब्योरेवार वर्णन : आया है, थुण्यि परस्पर कुछ सिन्नता है।

^{*} पुक सौ एक नावियाँ तो मीछिक हैं, श्रेप उनकी शालाएँ हैं। इस

"एक एक भौतिक नाढी की एक एक सौ शालाएं हैं। अधौत हुन १०१

असक नावियों की दस हजार एक सौ (१०१००) शालाएँ हैं, और इन

शारा रूपी नावियों में से प्रत्येक शाला की बहत्तर ह जार (७२०००)

जावियाँ हैं, अर्थात् १०१०० x ७२००० = ७२७२००० शाला-प्रशासा नावियाँ

हैं। यदि इनमें भौतिक जीर शालाएं रूप नावियाँ मिछाई नॉय, तो

१०१+१०१००-१०१००००० = १०१०१००० अर्थात् वहत्तर करोड, यहत्तर

क्रांण, दस हजार और दो सौ एक सब नावियाँ होती हैं।

प्राण अन्य प्राणो की विशेष-विशेष अंगों में इज्ञतास देता है और विशेष-विशेष स्थान में विशेष-विशेष काम करने की आज्ञा करता है।

(२०) जैसे अपान को मुख्य करके गुदा और उपस्थ में बिडाता है। और आँख, कान, नाक, सुँह में पास की बिडाता है। श्रामाशय में समान को विठाता है जिससे कि वह (भोजन) पचावे। यही है जो अन्न को पकाता है इसी े से आध्यात्मिक प्राण या ज्ञान-इन्द्रियां किरणीं की भौति मस्तिष्क में निकलती हैं और बान तथा चेष्ठा की शक्ति का कारण होती हैं, और यही इन्द्रियां मिलकर सूच्म ग्रारीर हैं, जो मनुष्य देह की वास्तविकता है।

(२१) शहदय-कमल से, जो मांच का द्रकड़ा है और जीवात्मा की मुख्य राजधानी है, एक सो एक (१०१) ' माडियाँ निकताती है, और हर एक नाड़ी में फिर महीन माडियाँ शाखाओं की माति सौ-सी निकलती हैं. और हरपक 'शाखा में श्रति सुहम नाड़ियाँ शाखा प्रति शाखा की भाँति बहत्तर-बहत्तर हजार निकलती और फैलती हैं। और

बृहदारण्यकीपनिषद २-१-१६ और ४-१-२०। कठोपनिषद ६-१६ :: और की पासकी उपनिषद् ४-२० में इन नादियों का न्योरेवार वर्णन आया है, यंद्यपि परस्पर क्रेष्ठ सिन्नता है।

^{*} एक सौ एक नाडियाँ तो मैं। छिक हैं, क्षेप उनकी शाखाएँ हैं। इस 'एक-एक मीछिक नाडी की एक एक श्री शासाएं हैं। अधीत इस १०१ असक नावियों की दस हजार एक सौ (१०१००) शासाएँ हैं, और इन 'शारा। रूपी माडियों में से प्रत्येक शासा की बहत्तर हु जार (७२०००) माहियाँ हैं, अर्थात १०१०० x ७२०००=७२७२०००० हाखा-प्रचाका नाहियाँ हैं। यदि इनमें भौतिक और शालाएं रूप नादियाँ मिछाई जॉय, तो १०१+१०१००+७६७१०००००=७१७२१०२०१ अर्थात् बहुत्तर करोड, यहत्तर क्रांक, दस इजार सीर दो सी एक सब बाडियाँ होती हैं।

कोक में से एक लोक को ले जाता है और नए मोगों के लिये उठाता है।

· (२४) जो व्याक्त इस प्राय की इस प्रकार उत्पत्ति को और उसके मुख्य स्थानों को और उसकी इन विवित्रताओं को और पंजांवध द्विविध विभाग को जानता है, निःसन्देह सह अमृत होता है और प्रजापित से मेल पाता है, पेता वेद के मंत्र साली देते हैं।

सातवाँ अध्याय ।

- (१) इस महा प्राण की दूसरी फैलावट सोख-समक्ष कप होती है। जब यह महा प्राण हृदय-कमल में इस फैलावट से खुलता है, तो इसी को मन अर्थात् दिल कहा करते हैं। और मन चूँकि इस पंचविष प्राण का पुत्र है, इसी की आकृति पर इत्पन्न किया गया है,क्योंकि जो जिससे 'जना जाता है, इसी की आकृति पर होता है। और बह पंचविष प्राण वास्तव में प्रजापति का स्वक्ष है, और यह मन (श्रंतःकरण) मनुष्य की श्रसित्यत है।
- (२) जिस प्रकार प्रजापित फैलता हुआ अनेक प्राण् हो जाता है, इसी तरह यह मन भी फैलता हुआ अनेक संकल्प और विकल्प-रूप होता है। जिस तरह देवलोक में प्रजापित से अनेक प्राण् वा दिन्य शक्तियां निकलती हुई जुदा-जुदा विशेष मूर्तियाँ घारण करती हैं और प्रजापित में एक होती हैं, इसी तरह मन की वृत्तियाँ भी मन से निकलती हुई जुदा-जुदा संकल्पमय रूप घारण करती मन से एक होती हैं।

लोक में से एक लोक को ले जाता है और नए मोनों के लिये उठाता है।

· (२४) जो व्यक्ति इस प्राय की इस प्रकार उत्पत्ति को श्रीर उसके मुख्य स्थानों को श्रीर उसकी इन विचित्रताश्रों को श्रीर पंजांबध द्विविध विभाग को जानता है, निःसन्देह सह श्रमृत होता है श्रीर प्रजापित से मेल पाता है, पेता वेद के मंत्र साझी देते हैं।

सातवाँ अध्याय।

(१) इस महा प्राण की दूसरी फैलावट सोख-समक कप होती है। जब यह महा प्राण हृदय-कमल में इस फैलावट से खुलता है, तो इसी को मन अर्थात् दिल कहा करते हैं। और मन चूँकि उस पंचविश्व प्राण का पुत्र है, इसी की आकृति पर उत्पन्न किया गया है,क्योंकि जो जिससे 'तना जाता है, उसी की आकृति पर होता है। और वह पंचविश्व प्राण वास्तव में प्रजापित का स्वक्ष है, और यह मन (श्रंतःकरण) मनुष्य की श्रस्तियत है।

(२) जिस प्रकार प्रजापित फैलता हुआ अनेक प्राण् हो जाता है, इसी तरह यह मन भी फैलता हुआ अनेक संकल्प और विकल्प-क्प होता है। जिस तरह देवलोक में प्रजापित से अनेक प्राण् वा दिन्य शक्तियां निकलती हुई जुदा-जुदा विशेष मृतियाँ घारण करतो हैं और प्रजापित में एक होती हैं, इसी तरह मन की वृत्तियाँ भी मन से निकलती हुई जुदा-जुदा संकल्पमय कप घारण करती मन से एक होती हैं। स्ँघता, मुँह से बोलता, हाथों से पकड़ता, पावों से चलता, गुदा से मल त्यागता श्रोर लिंग से विषयानंद करता है।

- (म) यद्यपि यह मन प्रजापित का पुत्र प्रजापित की तरह फैल कर पंच झानेंद्रिय और पंच कमेंद्रिय कप हुआ है और भिन्न-भिन्न स्थानों में इजलास करता विशेष-विशेष काम करता है, तो भी आप प्रजापित की माँति हदय-कमल में सिहासीन होकर झान और कमें में सोच-विचार करतों सब का शासक सब पर आझा करता है। अब वह चाहता है, तो आँख खुलती है और देखती है; जब वह चाहता है, तो वाणी दोलती है। इसी तरह प्रजापित की भाँति सब इसके अधिकार में और इसके आझानुवर्ती हैं।
 - (६) उसकी कर्में द्रियां रूप फैलावट उसी फैलावट पर है को पंचविध प्राण में प्रकट की गई है, और यह फैलावट को कानेद्रिय रूप है, प्रजापित की विद्यानमय इन्द्रियों पर है जिसका अभी बह्नेख नहीं हुआ है। इस कारण यह पुत्र भी पिता की आकृति पर उत्पन्न हुआ उसी का राजकुमार उसी तरह इस पिंड में राज करता है जिस तरह प्रजापित ब्रह्माएड में राज करता है।

स्ँघता, मुँह से बोलता, हाथों से पकड़ता, पावों से चलता, शुद्दा से मल त्यागता और लिंग से विषयानंद करता है।

- (म) यद्यपि यह मन प्रजापित का पुत्र प्रजापित की तरह फैल कर पंच झानेंद्रिय और पंच झमेंद्रिय कप हुआ है और भिन्न-भिन्न स्थानों में इजलास करता विशेष-विशेष काम करता है, तो भी आप प्रजापित की माँति हृदय-कमल में सिहासीन होकर झान और कर्म में सोच-विचार करता सब का शासक सब पर आझा करता है। जय वह चाहता है, तो आँख खुलती है और देखती है; जय वह चाहता है, तो बाणी बोलती है। इसी तरह प्रजापित की भाँति सब इसके अधिकार में और इसके आधानुवर्ती हैं।
 - (१) उसकी कर्मेंद्रियां कप फैलावट उसी फैलावट पर हैं जो पंचिष्य प्राण में प्रकट की गई है, और यह फैलावट जो जानेद्रिय कप है, प्रजापित की विज्ञानमय इन्द्रियों पर है जिसका अभी उल्लेख नहीं हुआ है। इस कारण यह पुत्र भी पिता की आकृति पर उत्पन्न हुआ उसी का राजकुमार उसी तरह इस पिंड में राज करता है जिस तरह प्रजापित ब्रह्माएड में राज करता है।
 - (१०) जिस तरह मनुष्य का मन हृद्य कमल में खुलता, सोच-विचार क्य होता है, उसी तरह प्रजापित का मन मी उस चन्द्र में जो सूर्य के चहुँ शोर फिरता है, सोच-विचार क्य खुलता है। जिस तरह हृद्य-कमल में आकाश है, जो हृद्याकाश कहलाता है, उसी तरह चन्द्रमा में भी आकाश है, जो मजापित का सिहासन वा देवलोक कहलाता है। जैसा हृद्यकाश मानवीं सोच विचार का मुख्य स्थान है, उसी तरह देवलोक भी प्रजापित के सोच-विचार का खास महल (वा स्थान) है।

है। यद्यपि चत्तु-इन्द्रिय देखती है सुनती नहीं, यद्यपि कान सुनता है, देखता नहीं; तो मी मन चत्तु की देखी वस्तु की देखता और कान से सुनी वस्तु की सुनता है; इस लिये पके ही मन झान-इन्द्रियों में एकता का संबंध रखता है और उन्हीं का तदूप है, यद्यपि इद्रियाँ अपने २ कप से तो पृथक २ वस्तुपं हैं।

(१४) प्रजापित का मन भी हमारे मनों के सोच में सोच करता है और हमारे मनों के विचार में विचार करता है। यद्यपि देवदत्त का मन ,यहदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता और यहदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच— विचार नहीं करता, तो भी प्रजापित का मन सब के मनों से समस्त सोच—विचार पाता है। इसी कारण वह सबके मनों की वार्ते जानता है, और अपनी मुख्य सोच-विचार देवलोक में करता है।

(१४) जिस प्रकार आंख का वेखना मन का देखना है, आर कान का सुनना मन का सुनना है, उसी तरह अहादत्त, यक्षदत्त और देवदत्त का सोचना प्रजापित का सोचना है। और रंन्द्र, यक्ष्ण, यम देवता का सोचना मी प्रजापित का सोचना है। इस तरह क्या मनुष्य और क्या देवता, क्या पशु और क्या पत्नी, सब के मन वास्तव में अलग—अलग हैं, और प्रजापितका मन उन सब अलग-अलग मनोकी समिष्ट है, और यह स्पष्ट है कि समिष्ट प्रत्येक व्यष्टि का तद्रूप होती है। अत पत्र प्रजापित का मन हरेक मन का तद्रूप होता है। (१६) जबिक उसका मन-प्रत्येक मन का तद्रूप होता है। प्रत्येक कामन प्रत्येक की शिद्र्यों का तद्रूप है, तो प्रजापित का मन प्रत्येक कामन प्रत्येक की शिद्र्यों का तद्रूप है, तो प्रजापित का मन प्रत्येक कामन प्रत्येक की शिद्र्यों का तद्रूप है। इसी कारण जो

है। यद्यपि चतु-शिक्ष्य देखती है सुनती नहीं, यद्यपि कान सुनता है, देखता नहीं; तो मी मन चतु की देखी बस्तु को देखता और कान से सुनी वस्तु को सुनता है; इस लिये पक ही मन झान-इन्द्रियों में पकता का संबंध रखता है और उन्हीं का तद्रुप है, यद्यपि शिक्ष्याँ अपने २ कप से तो पृथक २ वस्तुपं हैं।

(१४) प्रजापित का मन भी हमारे मनों के सोच में सोच करता है और हमारे मनों के विचार में विचार करता है। यद्यपि देवदत्त का मन ,यहदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता और यहदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता और यहदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता, तो भी प्रजापित का मन सब के मनों से समस्त सोच—विचार पाता है। इसी कारण वह सबके मनों की वातें जानता है, और अपनी मुख्य सोच-विचार देवहोक में करता है।

(१४) जिस प्रकार आंख का वेखना मन का देखना है,
श्रीर कान का सुनना मन का सुनना है, उसी तरह प्रसद्त्त,
यहदत्त और देवदत्त का सोचना प्रजापित का सोचना है।
श्रीर इंन्द्र, चरुण, यम देवता का सोचना भी प्रजापित का
सोचना है। इस तरह क्या मनुष्य और क्या देवता, क्या
पशु और क्या पत्ती, सब के मन वास्तव में अक्ग-अलग
हैं, और प्रजापितका मन उन सब अलग-अलग मनेंकी समिष्टि
है, और यह स्पष्ट है कि समिष्ट प्रत्येक व्यप्ति का तद्भूप होती
है, अत पत्त प्रजापित का मन हरेक मन का तद्भूप होता है।

(१६) जबकि उसका मन-प्रत्येक मन का तद्रपृ है और प्रत्येक का मन प्रत्येक की शिद्रयों का तद्रपृ है, तो प्रजापति -का मन प्रत्येक की शिद्रयों का भी तद्रपृ है। इसी कारण जो शारीरिक श्राकृति में प्रकट हुआ है। हम सब उसी के पुत्र, उसी के अंग हैं, और उसी के उत्तराधिकारी हैं।

- (१६) चन्डलोक में वह स्वयंः सोच-विचार करती हुआ हमारे मनों में भी तव्रूप हुआ सोच करता है। सूर्य में बैठकर सब को देखता हुआ मी हमारे नेत्रों में देखता है। इमारा देखना उसी का देखना है, और उस का देखना इमारा देखना है। हमारे भाग उसी के भोग हैं, हमारे सुख उसी के सुख हैं, इमारे पुरुष इसी के पुरुष हैं। परन्तु हमारे पाप से वह त्रालेप नहीं पाता, त्रर्थात् हमारे पाप से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता,श्रौर इसी लिये हमारे दुःखीं से वह दुःखी नहीं होता; क्योंकि उस ने पहले करूप में अपने स्वकृत कर्मों से यहां प्रजापति का पद पाया है, और उन्ही सत कमी के कारण अब समष्टिकप में वह बठा हैं। इसी कारण समस्त सुख और पेश्वयं के लिये वह सब का तर्कप हुआ है, जिस से कि वह सर्व के पुरुष और सुख का मोक्षा होने। हमारे दुष्कर्मी के फल दुःखीं के कप में हमकी पीड़ित करते हैं,परन्तु उस प्रजापति पर प्रमाव नहीं डालते। यही विधान चा निर्देश है।
- (२०) पँच प्राण और देवता भी, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है, यद्यपि प्रजापित की नाई एक-एक काम के लिये सारे संसारमें पहले सब कामों का तद्कप हैं, तो भी वह समस्त देवलोक में विशेष मूर्तियां पुर्य-क्ष धारण करते अपने-अपने पद के अनुसार अपने पुर्य भोगते हैं, और उन्हों पुर्यों के कारण हमारे पुर्य और सुखों के अधिकार मीं प्रजापित की मांति पाते हैं। इसी कारण विखा है कि देवता पुर्य-लोक में प्राप्त होते पुर्य के भागी हैं, और पापमय योनियां केवल पाप की भागी हैं। परन्तु मनुष्य

शारीरिक श्राकृति में मकट हुआ है। हम सब उसी के पुत्र, उसी के अंश हैं, और उसी के उत्तराधिकारी हैं।

- (१६) चन्द्रलोक में वह स्वयंः सोच-विचार करती हुआ हमारे मनों में भी तद्दप हुआ सोच करता है। सूर्य में बैठकर सब को देखता हुआ भी हमारे नेत्रों में देखता है। हमारा देखना उसी का देखना है, श्रौर उस का देखना हमारा देखना है। हमारे साग उसी के सोग हैं, हमारे खख उसी के छुख हैं, हमारे पुरुष इसी के पुरुष हैं। परन्तु हमारे पाप से यह आतेष नहीं पाता, अर्थात् हमारे पाप से उसका कोई सम्बन्ध नहीं द्वाता, और इसी लिये हमारे दुःखीं से वह दाखी नहीं होता; क्योंकि उस ने पहले करूप में अपने स्वकृत कमों से यहां प्रजापति का पद पाया है, और उन्ही सत कमों के कारण अब समष्टिक्य में वह बटा है। इसी कारण समस्त सुख और पेश्वर्य के लिये वह सब का तद्रुप हुआ है, जिस से कि वह सर्व के पुर्व और सुख का भोक्षा होने। हमारे दुष्कर्मों के फल दुःखों के रूप में हमको पीड़ित करते हैं,परन्तु उस प्रजापति पर प्रमाव नहीं डालते। यही विघान चा निर्देश है।
 - (२०) पँच प्राण और देवता भी, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है, यद्यपि प्रजापित की नाई एक-एक काम के लिये सारे संसारमें पहले सब कामोंका तद्कप हैं,तो भी वह समस्त देवलोक में विशेष मूर्तियां पुराय-कप धारण करते अपने-अपने पद के अनुसार अपने पुराय भोगते हैं, और उन्हीं पुरायों के कारण हमारे पुराय और झुलों के अधिकार भी प्रजापित की भांति पाते हैं। इसी कारण किस्ता है कि देवता पुराय-लोक में प्राप्त होते पुराय के भागी हैं, और पापमय योनियां केवल पाप की भागी हैं। परन्तु महुप्य

कर्म-दंद्रियों से मिलकर समुद्य क्य से स्दम शरीर या श्रंतः करण कद्दलाता है जिसी तरह वह समिष्ट मन समस्त देवताश्रों से मिलकर दिरण्यगर्म कद्दलाता है।

(२३) प्रजापिन जिस तरह अपने विराद् श्ररीर और हिरएय गर्भ से मिलाप पाया हुआ जीवित पुरुष है, हम भी अन्तः करण और सूचम शरीर से मेल पाप हुए जीवित पुरुष या जीती ज्ञागती जान हैं। जिस तरह यह ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ राज करता है, हम भी उसी की आकृति पर इस संदित पिंड में (प्रविष्ट हुए) राज्य करते हैं।

(२४) देखो जब इम चाहते हैं कि एक श्रॉकार लिखें, तो पहले इमारे ह्रदय-कमल में संकल्प उठता है, श्रोर फिर मेस्तिक में उसकी आकृति का ध्यान होता है, फिर कर्में-द्रियों और झानेंद्रियों के द्वारा नहीं ध्यान की हुई श्रॉकार की श्राकृति लेखनी श्रीर स्याही से वाहर काग्रज़ पर बनाते हैं।

(२५) प्रजापित भी जब कोई वस्तु बनाया चाहता है,
तो पहले उस का संकरण चंद्रलोक में, जो देवलोक है,
उठता है, और उसकी आकृति देवलोक में ध्यान होती और
फिर देवताओं और तारों की विचवानी से उसी नियम से
भूलोक में गित होती और वाह्य आकृति उत्पन्न होती है।
इस प्रकार समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, और समस्त
देवता और पितर तथा समस्त नर-नारी उसी के कारस
श्रीर करण (साधन) हैं, क्योंकि कुछ चस्तुयँ तो केवल
देवताओं की विचवानी से अर्थात् देवताओं के वसीले
बनती हैं और कुछ मजुष्य की विचवानी (वसीले) से।
इसी कारण वह प्रजापित कारणों का कारण कहलाता है।

(२६) प्रजापति का संकल्प अपने सोग और पेशवर्य के किये अपने पुरुष कर्मों के बंधन में है, परन्तु दूसरों के सोग

कर्म-इंद्रियों से मिलकर समुदाय कर से सुदम शरीर या श्रंतः करण कहसाता है, उसी तरह वह समष्टि मन समस्त देवताश्रों से मिलकर हिरएयगम कहसाता है।

(२३) प्रज्ञापनि जिस तरह अपने विराद् श्र्रीर और हिरएय गर्भ से मिलाप पाया हुआ जीवित पुरुष है, हम भी अन्तः करण और स्ट्म श्ररीर से मेल पाए हुए जीवित पुरुष या जीती जागती जान हैं। जिस तरह यह ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ राज करता है, हम भी उसी की श्राकृति पर इस संदित पिंड में (प्रविष्ट हुए) राज्य करते हैं।

(२४) देखो जब हम चाहते हैं कि एक श्रोंकार लिखें, तो पहले हमारे हृदय-कमल में संकल्प उठता है, श्रोर फिर मेस्तिक में उसकी श्राकृति का ध्यान होता है, फिर कर्में-द्वियों श्रीर हानेंद्रियों के हारा वही ध्यान की हुई श्रोंकार की श्राकृति केखनी श्रीर स्याही से वाहर काग्रज़ पर बनाते हैं।

(२५) प्रजापित भी जब कोई घस्तु बनाया चाहता है,
तो पहले इस का संकरण चंद्रलोक में, जो देवलोक है,
इठता है, और इसकी आकृति देवलोक में ध्यान होती और
फिर देवताओं और तारों की विजवानी से इसी नियम से
भूकोक में गित होती और वाह्य आकृति इतन होती है।
इस प्रकार समस्त वस्तुओं की उत्पाच होती है, और समस्त
देवता और पितर तथा समस्त नर-नारी इसी के कारण
और करण (साधन) हैं, क्योंकि कुछ चस्तुएँ तो केवल
देवताओं की विजवानी से अर्थात् देवताओं के वसीले
वनती है और कुछ मतुष्य की विजवानी (वसीले) से।
इसी कारण वह प्रजापित कारणों का कारण कहलाता है।

(२६) प्रजापति का संकल्प अपने सोग और पेश्वर्य के खिये अपने पुरुष कर्मों के बंधन में है, परन्तु दूसरों के सोग सत्य का पालन करते हैं और इस अविरस्थायी (चण्मंगुर) संसार को तुच्छ जानते हैं और अपने अधिकार पर सन्तुष्ट होकर मलाई से वर्ताव करते हैं, उनके लिये सोमलोक, जो स्वर्ग है, बुलाता है। और यह मौतिक शरीर छोड़ते ही सोम-राज होते स्वर्ग के सुख मोगते हैं और अपसरा तथा प्रासाद और मंति-मांति के सुस्वादु भोजन और प्रसाद (नेमतें) पाते हैं। अतः आशो और समस्रो। संसार का घोका मत खाओ और पाश्चात्य विद्या के प्रकाश वा आलोक पर मतवाले न रहो। गया समय हाथ नहीं आता। सवरदार हो आशो।

आठवाँ अध्याय।

(१) पंच प्राया की असलीयत एक घुकती अग्नि है, और मन अर्थात् अन्तः करण की असलीयत एक जलती आग है। जिस तरह घुकती आग में फूँक से आग जल एकती है और कपट मारती है, उसी तरह मायों में फूँक से मन पैवा होता है और लपटें मारता है, दिमाय तक फैलता है, और उसी तरह आँख, कान, नाक, मुंह में निकलता है जिस तरह जलती आग अँगीठी के पांची ओर से हेदों में से निकलती है।

(२) यह स्पष्ट है कि जब श्राग्न में कुछ ईंधन दिया जाता है श्रीर उसे फूँक मारी जाती है, तो विशेष रीति से श्राग अल उठती है श्रीर प्रकाश देती है। इसी तरह प्राण में जब श्रम्न दिया जाता है श्रीर विशेष विधि से प्रजापित फूँकता है, तो उसमें मन भी जाग उठता है श्रीर सोच-समम का प्रकाश देता है, श्रीर छान-इन्द्रिय होकर मस्तिस्क में फीजता है। सत्य का पालन करते हैं और इस अविरस्थायी (ज्यामंगुर) संसार को तुच्छ जानते हैं और अपने अधिकार पर सन्तुष्ट होकर मलाई से वर्ताव करते हैं, उनके लिये सोमलोक, जो स्वर्ग हैं, बुलाता है। और यह मौतिक शरीर छोड़ते ही सोमराज होते स्वर्ग के सुख मोगते हैं और अप्सरा तथा प्रासाद और मंति-मांति के सुस्वादु भोजन और प्रसाद (नेमतें) पाते हैं। अतःशाओ और समस्ता। संसार का घोका मत खाओ और पाश्चात्य विद्या के प्रकाश वा आलोक पर मतवाले न रहो। गया समय हाथ नहीं आता। खबरदार हो जाओ।

श्राठवाँ श्रध्याय ।

(१) पंच प्राय की असलीयत एक जुकती अग्नि है, और मन अर्थात् अन्तःकरण की असलीयत एक जलती आग है। जिस तरह चुकती आग में फूँक से आग जल उठती है और लपट मारती है, उसी तरह प्रायों में फूँक से मन पैता होता है और लपटें मारता है, दिमाय तक फैलता है, और उसी तरह आँख, कान, नाक, मुंह में निकलता है जिस तरह जलती आग अँगीठी के पांची ओर से हेदों में से निकलती है।

(२) यह स्पष्ट है कि जब अगिन में कुछ ईंधन दिया जाता है और उसे फूँक मारी जाती है, तो विशेष रीति से आग जात उठती है और प्रकाश देती है। इसी तरह प्राण में जब अग्न दिया जाता है और विशेष विधि से प्रजापित फूँकता है, तो दसमें मन भी जान उठता है और सोच-समम का प्रकाश देता है, और झान-इन्द्रिय होकर मस्तिष्क में। फैंजता है। तरह तैयार किया है, जिस तरह उसने अपने वसने के किये ब्रह्मांड को तैयार किया है। इदय-कमल एक विशेष आराम का बंगला बनाया है, जिसमें यह मनो राज्य करता है। इस वँगले में दो उत्तम दार लगाए गए हैं, जो इदय के कान कहलाते हैं और उस पर उत्तम विक डाली है जो इदय का परदा कहलाता है। और उसके उत्तर एक पंखा हिलता है जिसको फेफड़ा बोलते हैं। यह पंखा उसके आराम के लिये हर समय हिलता है और उसकी प्रपुरत्तता के लिये प्रतिकृत्य हवा पहुँचाता है।

(७) इस हृदय-कमल से दो नींद लाने वाली नाहियाँ निकलती हैं जो मस्तिष्क को जाती हैं। और ये नाहियां हु कि दो सहुके हैं जो देवयान और पितृवान की माँति जनाई गई हैं। और मस्तिष्क हु जका मुख्य सार्वजनिक समामवन है जहाँ बैठकर वह सारे संसार वरत पिता के असांह की सेर करता है। जब वह भीतरी बँगले से उन सहकों को जोड़ाई के साथ बाहरी वँगले मस्तिष्क में आता है तो जान-कप फैलता हुआ बाहर की सेर करता है। आर जो कुछ देखता या सुनता है, हसकी मान्ना को लेकर हुन्ही सहकों के द्वारा फिर मीतरी बँगले में आ जाता है, और हसी मान्ना के अनुसार फैलता हुआ अपने मीतरी बँगले में एक विचित्र ब्रह्मांड प्रज्ञापित के ब्रह्मांड के समान नित्रों के प्रहा है। जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रज्ञापित का राजकुमार वही चमरकार रखता है जो उसके बाप के हैं।

तरह तैयार किया है, जिस तरह उसने अपने वसने के किये ज्ञहांड को तैयार किया है। हृदय-कमल एक विशेष आराम का बंगला बनाया है, जिसमें यह मनो राज्य करता है। इस बँगले में दो उत्तम द्वार लगाए गए हैं, जो हृदय के कान कहलाते हैं और उस पर उत्तम चिक हाली है जो हृदय का परदा कहलाता है। और उसके अपर एक पंजा हिलता है जिसको फेफड़ा बोलते हैं। यह पंजा उसके आराम के लिये हर समय हिलता है और उसकी मफुलता के लिये मतिक्या हवा पहुँचाता है।

(७) इस हृदय-कमल से दो नींद लाने वाली नाड़ियाँ निकलती हैं जो मस्तिष्क को जाती हैं। और ये नाड़ियाँ हसकी दो सड़कें हैं जो देवयान और पितृयान की माँति जाई गई हैं। और मस्तिष्क दलका मुख्य सार्वजनिक समामवन है जहाँ बैठकर वह सारे संसार वरन पिता के ब्रह्मांड की सेर करता है। जब वह भीतरी बँगले से उन सड़कों को चौड़ाई के साथ बाहरी बँगले मस्तिष्क में जाता है, तो ज्ञान-कप फैलता हुआ बाहर की सेर करता है। आर जो कुछूं देखता या मुनता है, हसकी मात्रा की लेकर इन्हीं सड़कों के हारा फिर मीतची बँगले में आ जाता है, जीर हसी मात्रा के अनुसार फैलता हुआ अपने भीतरी बँगले में एक विचित्र ब्रह्मांड प्रजापित के ब्रह्मांड के समान बनाता है। जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रजापित का राजकुमार वही चमतकार रखता है जो हसके बाप के हैं।

(म) जब यह मिर्क्क में इजलास करता है, अपने पिता के ब्रह्मांट की आकृति पर फैलता है, तो साधारण लोगू इसको जागृति बोलते हैं और जब यह जाग्रत अवस्था मात्रा लेकर भीतर ही भीतर एक जया संसार के ' और वह जो असत् वृत्तियाँ हैं, उनको असुर कहते हैं! इस प्रकार एक ही मन (अंतः करण) अनेक देवता और असुर रूप होकर हृदय के भीतर प्राण रूपी तार से बंदी (क्रैदी) होकर बसता है, और इस तार की गिरह उसी के कर्म हैं जो उसके भोग देने के लिये उदय होते हैं।

(१२) जब तक यह अपने भोग भोग नहीं तेता, तव तक उन्हीं कमों की ज़ंजीरमें फंखा हुआ कभी दुःख कभी दुख की दशाओं में बद्खता दुख सुख पाता है। जब कभी उसके कमें सुखके उठते हैं तो सुखी होता है, और जब कभी इसके कमें दुख के उठते हैं तो दुखी होता है।

(१३) भगार्गेय ऋषि ने पिप्पताद मुनि से पूछा कि हे भगवन् ! इस मजुष्य में कीन-कीन से देवता सो जाते हैं आरे कीन-कीन से जागते रहते हैं ! कीन-सा देवता स्वप्तों की देखता है और निद्रा का आराम किसकी होता है ! जार उस समय किस में ये सब त्वय हो जाते हैं !

(१४) पिप्पलाइ मुनि ने उत्तर दिया कि पे गार्गेय! जैसे सूर्य की किरणें सूर्यास्त के समय सूर्य में हय हो जाती हैं और उसी से पक होती है और फिर वार-बार इदय के समय उसी से निकलती है, इसी तरह समस्त इंद्रियाँ क्या श्रानेदियाँ क्या कर्मेद्रियाँ, उसी महान देव मन (श्रातः करण), में पक हो जाती हैं। इसी कारण यह मनुष्य उस समय न तो सुनता है, न देखता है, न स्वता है, न सूर्वा है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है। इस समय निश्चय होता है कि सोता है।

(-११.) परन्तु -प्राण-रूप आग इस शरीर में झागती

⁽देखी मक्नोपनिषदं चौथा मेक्न)

श्रीर वह जो असत् वृत्तियाँ हैं, दनको असुर कहते हैं! इस प्रकार एक ही मन (अंतः करण) अनेक देवता और असुर रूप होकर हदय के भीतर प्राण रूपी तार से वंदी (अंदी) होकर बसता है, और इस तार की गिरह उसी के कर्म हैं जो उसके मोग देने के लिये उदय होते हैं।

(१२) जब तक यह अपने मोग भोग नहीं तेता, तव तक बन्हीं कमों की ज़ंजीरमें फंसा हुआ कभी दुःख कभी सुख की दशाओं में बदलता दुख सुख पाता है। जब कभी उसके कभी सुखके उठते है तो सुखी होता है, और जब कभी उसके कभी दुख के उठते है तो दुखी होता है।

(१३) क्यागेंय ऋषि ने पिणकाद मुनि से पूछा कि हे मगवन ! इस मजुष्य में कीन-कीन से देवता सो बाते हैं. आर कीन-कीन से जागते रहते है ! कीन-सा देवता स्वप्नों ; की देखता है और निद्रा का आराम किसको होता है ! और इस समय किस में ये सब स्वय हो जाते हैं !

(१४) पिप्पलाद मुनि ने उत्तर दिया कि पे गागेंय! जैसे
सूर्य की किरणें स्पास्त के समय सूर्य में क्य हो जाती हैं
और उसी से एक होती है और फिर नार-बार इदय के
समय उसी से निकलती है, इसी तरह समस्त इंदियाँ क्या
बानेंद्रियाँ क्या कर्मेंद्रियाँ, उसी महान् देव मन (अँतः करण),
में एक हो जाती हैं। इसी कारण यह मनुष्य उस समय
न तो सुनता है, न देखता है, न स्ँचता है, न सूता है,
न एकइता है, न आनंद लेता है। उस समय निश्चय होता
है कि सोता है।

(-११.) परन्तु -प्राया-रूप आग इस शरीर में आगती

⁽ देखो प्रक्तोपनिषदं चौथा प्रक्त)

क्या सूँघ, क्या चखना क्या बाख, क्या स्वाद केना क्या स्वाद, क्या छूना क्या छूत, क्या बाणी क्या अर्थ. क्या पकड़ना क्या पकड़, क्या त्याग क्या प्रहण, क्या गमन क्या गति, क्या मन क्या सोच, क्या बुद्धि क्या बुद्धिमत्ता, क्या स्मरण क्या स्कृति, क्या अर्डकार क्या अर्डता, क्या प्राण क्या जांवन, सब परमात्मा में लीन हो जाते हैं।

- (२०) उस समय यह निश्चय होता है। के वह वादानुवाद वा तर्क वितर्क से रहित है, देखता नहीं किंतु हाँग्रस्वरूप है, सुनता नहीं किंतु अवण स्वरूप है, सूँघता नहीं किंतु आण स्वरूप है। अतः जो बसे जानता है, जो कि बिना छाया, शरीर और रंग के है, वह आत्मविद् है, और वहीं सर्व-रूप है।
- ्रिशि इस प्रकार के वैदिक प्रमाण से सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था ठीक देवलोक का आविर्माव है, और सुखुष्ति अवस्था ठीक ब्रह्मलोक की सत्यता (अवस्था) है। और उदान प्राण नित्य इसको देवलोक और प्रह्मलोक में के जाता है। लेकिन इस लिथ कि वह अपने कमें की कैद में बन्द है, फिर जाप्रदावस्था में आ जाता और देख-सुख पाता है।
- (२२) परंतु जब यह शास्त्र-नियमानुसार कमी का करता रहता है, तो मृत्यु के बाद बही डदान हसको देवयान सड़क पर अनेक क्यों में पल्टता हुआ स्य में ले जाता है, और वहाँ से देवलोक में पहुँचाता है और सत्य संकल्प हो जाता है। वरन जिस प्रकार मस्तिक से हदय-कमन में वह नित्य जाता है, उमी तरह देवलोक से इस बंद नोक को, जो प्रजापतिका मुख्य हदय है, जाता है और उसके वरावर हो। जाता है, और प्रजापति से पक हो जाता है। यही

क्या सूँघ, क्या चखना क्या बाख, क्या स्वाद क्षेना क्या स्वाद, क्या छूना क्या छूत, क्या बाणी क्या अर्थ. क्या पकडूना क्या पकडू, क्या त्याग क्या प्रह्ण, क्या गमन क्या गति, क्या मन क्या सोच, क्या बुद्धि क्या बुद्धिमत्ता, क्या स्मरण क्या स्मृति, क्या अहंकार क्या अहंता, क्या प्राण क्या जांवन, सव परमात्मा में लीन हो जाते हैं।

- (२०) उस समय यह निश्चय होता है कि वह बावानुवाद या तर्फ वितर्फ से रहित है, दखता नहीं किंतु हाएस्वरूप है, सुनता नहीं किंतु अवण स्वरूप है, सूँघता नहीं किंतु आण स्वरूप है। अतः जो उसे जानता है, जो कि बिना छाया, शरीर और रंग के है, वह आस्मविद् है, और वहां सर्व-रूप है।
- (२१) इस प्रकार के वैदिक प्रमाण से सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था ठीक देवलोक का आविमीव है, और सुष्ठित अवस्था ठीक प्रसलोक की सत्यता (अवस्था) है। आर बदान प्राण नित्य इसको देवलोक और प्रसलोक ने ले जाता है। लेकिन इस लिये कि वह अपने कमें की केद में बन्द है, फिर जाप्रदावस्था में आ जाता और दुंख-सुख पाता है।
- (२२) परंतु जब यह शास्त्र-नियमानुसार कमें। का करता रहता है, ता मृत्यु के बाद बही बदान उसकी देवयान सबक पर अनेक कर्णों में पल्टता हुआ सूर्य में ले जाता है, और वहाँ से देवलोक में पहुँचाता है और सत्य संकल्प हो जाता है। वरन जिस प्रकार मस्तिष्क से इदय कमन में चंह नित्य जाता है, इनी तरह देवलोक से इस चंद्र नोक को, जो प्रजापतिका मुख्य हदय है, जाता है और उसके चराबर हो, जाता है, और प्रजापति से एक हो जाता है। यही

समान हो जाता है वरन् प्रजापित में मेल पाता यजापित हो जाता है और सब में सब कुछ हो जाता है।

(२४) इस समय मी यद्यपि कर्मों के भीग में फँसा हुआ है, तो भी आँख कान से निकलता, घरती और आकाश और जो कुछ उस के बीच में है, सब का तद्र्प होता सब की देखता है। स्वप्न में जाता हुआ ऐसी नाड़ी से जिस का अत्यन्त स्वम छिद्र है, ब्रह्मांड-क्प में फैलता है और सब रूप होता है। इस मकार की साद्तियों से बुद्धि-मान् मनुष्य जान सकता है कि वह मूलोक (मर लोक) से नहीं आपित अमर-लोक से हैं, और प्रजापति का पुत्र प्रजा-पति-रूप है। अपने कर्मों के भोग से मानवी रूप में आया हु:ल मोग रहा है और उसी तरह वेद-शास्त्र की शिका में दिया जाता है जिस तरह एक राजकुमार भी जब तक युवक नहीं होता, शिक्तों के बन्धन में रक्सा रहता है।

(२६) फिर जय समय आता है राज्य की शिन्ना पाता है, और ।पता का उत्तराधिकार पाना है, तो फिर राजगुरुओं के हाथमें नहीं रहता। इसी तरह यह मन भी जयतक कर्म-भोग के बन्धन में है, वेद और शास्त्र और आहाणों के बन्धन में शिन्ना पाता है। परन्तु जब यह शास्त्रीय सिन्दान्तों की शिन्ना पाता है और सत्कर्मों और शास्त्राझाओं पर चलता है, तो मृत्यु के पश्चात् देवयान सहक पर चलता चौलोक के सिहासन का स्वामी होता है और सत्य संकल्प हो जाता है। जितने सुख के भोग हैं, उस को मिलते हैं; दुख को स्मरण भी नहीं करता, वरन् वे नितान्त विसुन्त हो जाते हैं

(२७) ये भारयो । क्याँ अधिकारी होकर एस सिंहासन की इच्छा नहीं करते । अपने कर्मों को सम्हालों और मानुपी सुद्धि को दूर करके शास्त्रीय विश्वास और कर्मों को इड़ समान हो जाता है वरन् प्रजापित में मेल पाता प्रजापित हो जाता है श्रीर सब में सब कुछ हो जाता है।

(२४) इस समय भी यद्यपि कर्मों के भोग में फँसा हुआ है, तो भी आँख कान से निकलता, धरती और आकाश और जो कुछ उस के बीच में है, सब का तद्रृप होता सय को देखता है। स्वप्न में जाता हुआ ऐसी नाड़ी से जिस का अत्यन्त स्वम छिद्र है, ब्रह्मांड-कप में फैसना है और सब कप होता है। इस प्रकार की सालियों से बुद्धि-मान मजुष्य जान सकता है। के वह भूलोक (मर लोक) से बहीं अपित अमर-लोक से हैं, और प्रजापित का पुत्र प्रजापित-कप है। अपने कर्मों के भोग से मानवी कप में आया हु: का मोग रहा है और उसी तरह वेद-शास्त्र की शिक्षा में दिया जाता है जिस तरह पक राजकुमार भी जब तक युवक नहीं होता, शिक्षा को बन्धन में रक्खा रहता है।

(२६) फिर जब समय आता है राज्य की शिक्षा पाता है,
और ।पता का उत्तराधिकार पाना है, तो फिर राजगुरुऑं के
हाथमें नहीं रहता। इसी तरह यह मन भी जबतक कम-भोग
के बन्धन में है, वेद और शास्त्र और आहाणों के बन्धन में
शिक्षा पाता है। परन्तु जब यह शास्त्रीय सिद्धान्तों की
शिक्षा पाता है और सत्कर्मी और शास्त्राह्माओं पर चलता
है, तो मृत्यु के पण्चात् देवयान सड़क पर चलता द्यौतोक
के सिहासन का स्वामी होता है और सत्य संकल्प हो जाता
है। जितने सुख के भोग हैं, उस को मिसते हैं; दुख को
समरण भी नहीं करता, बरन् वे नितान्त विकुप्त हो जाते हैं

(२७) पे भारयो । क्याँ अधिकारी होकर एस सिंहासन की इच्छा नहीं करते । अपने कमी को सम्हालो और मानुषी सुद्धि को हुँर करके शास्त्रीय विश्वास और कमी को हड़ से वर्ताव करते हैं, और क्या अच्छा और क्या बुरा जो प्राप्त होता है, इसी में पूर्ण सुख देखते इन का वर्ताव करते हैं। यद्यपि वह (इंद्रिय) बुरे कामों से घुणा करते और दुःखी होते हैं, तो भी वह न्याय के कारण इनकार नहीं करते, बरन् पेसे बर्ताव करते हैं जैसे कि एक नौकर बर्ताव करता है, बल्कि नौकर इच्छानुसार नहीं चलता, यह तो इच्छा की दासता भी करते हैं।

- (४) जब यह अनजान इन इन्द्रियों को बुरे कामों में बगा कर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार देती हैं, परन्तु इस के क्षिये पक-पाप उत्पन्न करती है जिस से वह दुरात्मा हो जाता है। और जब वह उनकी अच्छे कामों में लगाता भोग पाता है, तो ये उसे भोग भी देती हैं और काथ ही पुरुष मी पैदा करती हैं, जिस से वह मद्र वा भाग्यवान हो जाता है।
 - (४) पर वह जो उनकी असिवयत और महत्व जानते हैं। और उनकी महिमा और धर्मों से परिचित है, उनकी बुरे कामों में नहीं लगाते बरन् अच्छे कामों में बर्ताव करते हुए भी उनको महान और पूज्य समभते हैं। इसलिये वह उन्हीं के द्वारा मुक्ति का मार्ग भी पाते हैं।
 - (६) ये वार्ते कि किस तरह ये सब उपास्य किये जाते हैं, श्रौर किस तरह उनकी उपासना होती है, कर्मकांड में स्वम बातें हैं। प्रत्येक माषाविद् उन्हें समक्त नहीं सकता। तो भी हम संसेप से संकेत करते हैं और उस बड़ी उपासना पर संकेत करते हैं जिसमें सबके संबंधी परिणाम प्रविष्ट होजाते हैं,
 - (७) वाणी या आँख या कान को जो पूल्य वा महान् करके पुरुष कर्म करते हैं, संक्षित और विशिष्ट फल पाते हैं।

से वर्ताव करते हैं, और क्या अञ्छा और क्या बुरा जो प्राप्त होता है, इसी में पूर्व सुख देखते इन का वर्ताव करते हैं। यद्यपि वह (इंद्रिय) बुरे कामों से घृषा करते और दुःखी होते हैं, तो भी वह न्याय के कारण इनकार नहीं करते, बरन पेस वर्ताव करते हैं जैसे कि एक नौकर बर्ताव करता है, बल्कि नौकर इञ्छानुसार नहीं चलता, यह तो इञ्छा की दासता भी करते हैं।

- (४) जब यह अनजान इन इन्द्रियों को बुरे कामों में खगा कर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार देती हैं, परन्तु इस के खिथे एक-पाप करपन्न करती है जिस से वह दुरात्मा हो जाता है। और जब वह उनको अञ्चे कामों में जगाता भोग पाता है, तो ये उसे भोग भी देती हैं और काथ ही पुरुष भी पैदा करती हैं, जिस से वह मद्र वा भाग्यवान् हो जाता है।
- (४) पर वह जो उनकी असितयत और महत्व जानते हैं। और उनकी महिमा और घर्मों से परिचित है, उनकी बुरे कामों में नहीं लगाते बरन अञ्झे कामों में वर्ताव करते हुए भी उनकी महान और पूज्य समक्षते हैं। इसिलये वह उन्हीं के हारा मुक्ति का मार्ग भी पाते हैं।
- (६) ये वार्ते कि किस तरह ये सब उपास्य कियं जाते हैं, आर किस तरह उनकी उपासना होती है, कर्मकांड में स्वम बातें हैं। प्रत्येक माषाविद् उन्हें समम नहीं सकता। तो भी हम संसेप से संकेत करते हैं और उस बड़ी उपासना पर संकेत करते हैं जिसमें सबके संबंधी परिवाम प्रविष्ट होजाते हैं, (७) वाणी या आँख या कान को जो पूज्य वा महान करके पुरंय कर्म करते हैं, संज्ञित और विशिष्ट फल पाते हैं।

(११) पहले वाणी निकल गई और साल तक बाहर रही, जब वाणिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे? तब उन्होंने कहा कि जैसे गूँगा नहीं बोलता परन्तु नयनों से छाँस लेता है, आँखों से दखता है, कानों से छुनता है, मन से सममता है, वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब वाणी ने कहा, हाँ ठीक है, और (उस पिएड में) प्रविष्ठ होगई।

(१२) फिर आँख निकल गई और साल तक बाहर रही। जब वापिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे हैं तब इन्होंने कहा कि जैसे अंधा आँखों से नहीं देखता, क्लेकिन नधनों से साँस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से ख़नता है, मन से समझता है और वीर्य से जनता है। इसी तरह हम जीते रहे। तब आँख ने कहा, ठीक है और (श्रीर में) प्रविष्ट होगई।

(१३) फिर कान निकल गया। साल तक बाहर रहा। जय वापिस आया, तो पूछा कि मेरे विना तुम कैंस जीतें रहे! उन्होंने कहा कि जैसे बहरा (बोला पुरुष) नहीं सुनता, केंकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से बातचीत करता है, आँसों से देखता है, मन भे समभता है और वीर्थ से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। नब कान ने कहा, ठीक है और (देह में) प्रविष्ट होगया।

(१४ फिर मन निकक्ष गया और साल तक याहर रहा। जब वापिस आया, तो पूजा, मेरे विना तुम कैसे जीते रहे १ तब उन्होंने कहा, जैसे मतवाला मन से नहीं समसना, परन्तु नथनों से सांस लेता है, वाणी से बातचीत करता, आँखों से देखता, कानों से सुनता और वीर्य से जनता है। इसी तरह हम जीते रहे। तब मन ने कहा, ठीक है और

- (११) पहले वाणी निकल गई और साल तक बाहर रही, जब वाणिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे हैं तब उन्होंने कहा कि जैसे गूँगा नहीं बोलता परन्तु नथनों से खाँस लेता है, आँखों से दखता है, कानों से सुनता है, मन से सममता है, वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब वाणी ने कहा, हाँ ठीक है, और (उस पिएड में) प्रविष्ठ होगई।
- (१२) फिर आँख निकल गई और साल तक बाहर रही। जब वापिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे ? तब बन्होंने कहा कि जैसे अंधा आँखों से नहीं देखता, सोकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है, मन से समस्रता है और वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब आँख ने कहा, ठीक है और (शरीर में) प्रविष्ट होगई।
- (१३) फिर कान निकल गया। साल तक बाहर रहा। क्षय वापिस आया, तो पूछा कि मेरे विना तुम कैसं जीतें रहे ! उन्होंने कहा कि जैसे बहरा (बोला पुरुष) नहीं सुनता, लेकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से वातचीत करता है, आँखाँ से देखता है, मन भे सममता है और वीर्य से अनता है। उकी तरह हम जीते रहे। नब कान ने कहा, ठीक है और (देह में) प्रविष्ट होगया।
- (१४ फिर मन निकल गया और साल तक बाहर रहा। जब वापिस आया, तो पूजा, मेरे विना तुम कैसे जीते रहे। तब उन्होंने कहा, जैसे मतवाला मन से नहीं समसना, परन्तु नथनी से सांस लेता है, वायी से बातचीत करता, आँखों से देखता, कानों से सुनता और वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब मन ने कहा, ठीक है और

इसी पर विश्वास लाता है, वही शास्त्रीय कम का श्रधिकारी होता है। जब तक कि वह इस प्रकार का विश्वास नहीं पाता, प्राण अर्थात् जीवातमा से नहीं जना जाता बरिक शरीर से जना जाता है। वह जो शरीर से जना जाता है, शरीर ही है और जो जीवातमा से जना जाता है जीवातमा ही है।

- (१६) शास्त्रीय कर्म. जो वास्तव में शास्त्रीय श्राक्षा का कर्म-काएड है, उसी के जिये हैं जो जीवातमा से जना जाता है; उनके क्षिये नहीं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। क्यों- कि श्रात्मा तो श्रनादि, श्रनन्त, नित्य है, श्ररीर नश्वर, श्रादि, श्रन्तवान् है, श्रीरशास्त्र का फल मृत्युके वाद परलोक में है, श्ररीर यहाँ मिट्टी हो जाता है। श्रतः वह जो देह श्रीर देहाच्यासी है, उस के लिये शास्त्र व्यर्थ है, बल्कि कएकर है; किन्तु वह जो श्रात्मा या श्रात्मा वाला है, उस के लिये श्रमृत श्रीर श्रानंद है।
- (२०) यदि शास्त्र देह और देहाध्यासी को मी लाभमद होता, तो पशुओं पर प्रचारित होता । किन्तु पशु योग्यता नहीं रखता कि अपने आप को आत्मा या आत्मा वाला निश्चय करे। इसी तरह जो मतुष्य कि शास्त्रीय हंग से आत्मा से नहीं जना आता, वास्तव में देह या देहाध्यासी है, यद्यपि मानवी कर है; और पशु-प्रकृति में मिलता है, यद्यपि आकृति मतुष्य की है।
- (२१) वह जो शरीर या शरीर से अध्याल रखने वाला है, उसा को शास्त्र में श्रूड़ कहते हैं, और उस से उसी तरह सेवा ती जाती है जिस तरह पशुशों से सेवा तेना आवश्यक है। परन्तु वह जो जीवात्मा से दुवारा जने जाते हैं, शास में दिजन्मा कहलाते हैं और वही कुर्म-कांड के अधिकारी हैं।

इसी पर विश्वास लाता है, वही शास्त्रीय कमें का श्रधिकारी होता है। जब तक कि वह इस प्रकार का विश्वास नहीं पाता, प्राण अर्थात् जीवात्मा से नहीं जना जाता बहिक शरीर से जना जाता है। वह जो शरीर से जना जाता है, शरीर ही है और जो जीवात्मा से जना जाता है जीवात्मा ही है।

- (१६) शास्त्रीय कर्म. जो वास्तव में शास्त्रीय आक्रा का कर्म-काएड है, उसी के लिये हैं जो जीवातमा से जना जाता है; उनके किये नहीं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। क्यों- कि आत्मा तो अनादि, अनन्त, नित्य है, शरीर नश्वर, आदि, अन्तवान है, औरशास्त्र का फल मृत्युके वाद परलोक में है, शरीर वहाँ मिट्टी हो जाता है। अतः वह जो देह और देहा-ध्यासी है, उस के लिये शास्त्र व्यर्थ है, बिल्क कश्कर है; किन्तु वह जो आत्मा या आत्मा वाला है, उस के लिये अस्त या आत्मा वाला है, उस के लिये अस्त और आत्मा वाला है, उस के लिये अस्त और आत्मा वाला है, उस के लिये
- (२०) यदि शास्त्र देह और देहा ध्यासी को भी लाभमद होता, तो पश्च औं पर भचारित होता । किन्तु पश्च योग्यता नहीं रखता कि अपने आप को आत्मा या आत्मा वाला निश्चय करे। इसी तरह को मनुष्य कि शास्त्रीय ढंग से आत्मा से नहीं जना जाता, वास्तव में देह या देहाध्यासी है, यद्यपि मानवी क्य है; और पशु-प्रकृति में मिलता है, यद्यपि आकृति मनुष्य की है।
- (२१) वह जो शरीर या शरीर से अध्याल रखने वाला है, उसा को शास में शुद्ध कहते हैं, और उस से उसी तरह सेवा जी जाती है जिस तरह पशुओं से सेवा जेना आवश्यक है। परन्तु वह जो जीवातमा से दुवारा जने जाते हैं, शास में दिजन्मा कहलाते हैं और वही कर्म-कांड के अधिकारी हैं।

बर में बसता है "।

(२४) इस प्रकार वह पिता के वीर्य और माता के रक्त से बनाया गया है जो स्वयं शरीर है। और पिता इसका 'नर शरीर है और माँ उसकी मादा शरीर है। और यही ्रशा पशु की है। खाना पीना भाग करना जैसां पशु का काम है, वैसा उसका काम है। जिस प्रकार पश्च भी प्राण रखता और साँस लेता है, उसी तरह यह भी प्राण रखता भीर साँस तेता है। परंतु पश्च को मनुष्य की सेवा करना कर्तन्य है, उसी ' में उसकी मलाई है, उसी तरह इस शह की भी दशा के दिजातियों की सेवा इसका कर्तव्य है, और उसी में इसकी मलाई है।

(२६) पर वह जो उस बाखी से शिका पाता है कि "तुम आत्मा हो, देह नहीं, क्योंकि देह तो वस्त्र की माँति बदलता है, पर जीव-मात्मा नहीं वदलता। यदि तम देह होते, तो जब छोटा सा देह जो माता के उदर से निकला या और व्रल कर (बदल) जाता रहा था, और यह दूसरा देह जो युवावस्था की दशा में है, मोजन से देहचारी की तरह, उसी दंग और उसी युक्ति से धीरे-धीरे बदत गया है जैसा कि पहनावा (बस्न) बदलता है, और फिर बुढ़ापे में यह भी जाता रहेगा, वो तुम में भी परिवर्तन अवश्य होता।" तो वह (सी शिला से विश्वास कर सकता है कि "में देह नहीं, जो हर समय बद्खता है, बल्कि में जीवात्मा हूँ को नहीं बदलता "। तब उस समय वह देह से अलग होकर जीव-श्रातमा में शहंकार का भाव लाता है और आत्मा तो ्रेमातमा का पुत्र आत्म कप है। इस कारण वह बाखी के द्वारा श्रातमा से जना जाता है जो दूसरा जन्म है। (२७) वह वाणी जो महुम्य को श्रातमा से हुवारा उत्पन्न

घर में बसता है "।

(२४) इस प्रकार वह पिता के वीर्य और माता के रक्त से बनाया गया है जो स्वयं शरीर है। और पिता उसका नर शरीर है । और माँ उसकी मादा शरीर है। और यही दशा पश्च की है। खाना पीना भाग करना जैसां पश्च का काम है, वैसा उसका काम है। जिस प्रकार पश्च मी प्राण् रखता और साँस लेता है, उसी तरह यह भी प्राण् रखता और साँस लेता है। परंतु पश्च को मनुष्य की सेवा करना कर्तव्य है, उसी 'प्रें उसकी मलाई है, उसी तरह इस श्रद्ध की भी दशा है, द्विज्ञातियों की सेवा इसका कर्तव्य है, अभीर उसी में इसकी मलाई है।

(२६) पर वह जो उस बायी से शिका पाता है कि
"तुम आत्मा हो, देह नहीं, क्योंकि देह तो वस्न की माँति
बत्तता है, पर जीव-आत्मा नहीं वद्वता। यदि तुम देह
होते, तो जब खोटा सा देह जो माता के उदर से निकला
या और झुल कर (बदल) जाता रहा था, और यह दूसरा
देह जो युवावस्था की दशा में है, मोजन से देहचारी की
तरह, उसी उंग और उसी युक्ति से घीरे-घीरे बदल गया
है जैसा कि पहनावा (बस्न) बदलता है, और किर बुढ़ापे
में यह भी जाता रहेगा, तो तुम में भी परिवर्तन अवश्य
होता।" तो वह इसी शिक्ता से विश्वास कर सकता है कि
"में देह नहीं, जो हर समय बदलता है, बिलक में जीवातमा हूँ
को नहीं बदलता "। तब उस समय वह देह से अलग होकर
जीव-आत्मा में आइंकार का मान लाता है और आत्मा तो
आत्मा का पुत्र आत्म कप है। इस कारण वह वाणी के
हारा आत्मा से जना जाता है जो दूसरा जन्म है।

. (२७) वह वाणी जो मर्ज्य को आत्मा से दुवारा उत्पन्न

निसेनी है; श्रीरामिमानी तो वही मिट्टी और समाधि '(क्रज़) का प्राहार है।

- (२६) इस प्रकार की वार्तों से हात होता है कि आर्थ-संतान को पहले यह विश्वाम करना होता है कि 'मैं आत्मा हूँ और आत्मा से निकला हूँ, मिट्टी से नहीं", और आत्मा की असलियत वह अग्नि है जो जीवन का आधार है। इस कारण वह अग्नि का पुत्र अग्नि-कप ज्योति से निकला ठोक ज्योति स्वक्ष है; मिट्टी तो अँधकार है।
- (३०) जब वह इस तरह निश्वयवान हो जाता है और जानता है कि शरीर एक पिंड है जो यहाँ की वस्तु है और जीव-आत्मा जो मेरा अपना आप है,यहाँ की वस्तु नहीं, चरन ख़ौलोक की वस्तु है, तो इच्हा करता है कि मैं किसी तरह अर्थ-गित लाम करं, और जानना चाहता है कि "मैं किस ख़िये मिट्टी के पिंड में वंदी किया गया हूँ किस प्रचार इस शरीर के वंघन से जुडकारा पाऊँगा किया कारण है कि श्रीलोक में नहीं जा सकता अप सुक्त क्या करना चाहिए जिससे में ऊँचे चहुं " और ये वात देद की शिचा संस्ति हैं। इस लिये इस विश्वास के पश्चात् वेद की शिचा उसके लिये आवश्यक होती है, और प्रसम्बर्ध के नियम पासन करना उसका कर्तव्य होता है, और वह अहाचारों कहलाता है।
- (३१) जब बह पर्याप्त समय तक बेद की शिवा पाता है, तो फिर वह जीव-आत्मा के बर्म मली माति जानता है और पुराय और पाप के प्रमावों (असलियन) से परिवित होता है। और उस आत्मिक-रसायन से जिस से कि आत्मा का कर्व-गात झाम होती है, प्राराचत हो जाता है,

निसेनी है; श्रीरामिमानी तो वही मिट्टी और समाधि (क्रज़) का प्राहार है।

(२६) इस पकार की बातों से हात होता है कि आर्थ-मंतान को पहले यह विश्वाम करना होता है कि 'मैं आत्मा हूँ और आत्मा से निकला हूँ, मिट्टी से नहीं", और आत्मा की असलियत वह अग्नि है जो जीवन का आधार है। इस कारण वह अग्नि का पुत्र अग्नि-कप ज्योति से निकला ठोक ज्योति स्वक्ष है; मिट्टी तो अँघकार है।

(३०) जब वह इस तरह निश्चयवान हो जाता है और जानता है कि शरीर एक पिंड है जो यहाँ की वस्तु है और जीव-आतमा जो मेरा अपना आप है, यहाँ की वस्तु नहीं, चरन् खाँलोक की वस्तु है, तो इच्छा करता है कि मैं किसी तरह अर्थ-गति लाम करं, और जानना चाइता है कि "मैं किस प्रकार सिश्चों के पिंड में बंदी किया गया हूँ किस प्रकार इस शरीर के वंधन से छुटकारा पाऊँगा है क्या कारण है कि धाँलोक में नहीं जा सकता है अप सुक्त क्या करना चाहिए जिससे मैं कँचे चढ़ें "है और ये वात वेद की शिचा 'से खात हो सकती हैं। इस लिये इस विश्वास के पश्चात् वेद की शिचा उसके लिये आवश्यक होती है, और प्रहानयें के नियम पालन करना उसका कर्तव्य होता है, और वह अहाचारों कहलाता है।

(३१) जब वह पर्याप्त समय तक वेद की शिद्धा पाता है, तो फिर वह जीव-आत्मा के घर्म- मही माँति जानता है और पुराय और पाप के अमावों (असलियन) से परिवित्त होता है। और उस आत्मिक-रसायन से जिस से कि आत्मा का कर्व-मात बाम होती है, पाराचत है। जाता है, होती है और प्रार्थनाय की जाती हैं, जिससे वह असत से सत को और तम से ज्योति को और सृत्यु से असत को अप्त होता है।

(३१) यह में चार ब्राह्मण चुन लिए जाते हैं, जो इस आतिमक रसायन को कराते हैं। एक तो वह होता है, जो ध्रुग्वेद को जानता है; दूसरा वह जो यजुर्वेद का विद्वान है; तीसरा वह जो सामवेद का पंडित होता है; और चौथा वह जो इन तीनों को जानता है और इनके कामों की देख-माल कर सकता है।

(३६) ऋग्वेदी को 'होता' बोलते हैं, और यजुर्वेदी को 'श्रेष्मयुं' और सामवेदी को 'श्रेष्मयुं' और सामवेदी को 'श्रेष्मया' कहा करते हैं और यह जो उनके कामों की देख-मास करता है, 'श्रक्षा' कहताता है. 'होता' का काम-होम है, 'श्रध्ययुं' का श्राहतियाँ तैयार करता है, 'श्रह्मता' का काम साम गाना है, जिससे महान प्राया प्रसन्न होकर पुराय उत्पन्न करता है। 'श्रह्मा' का काम हम तीनों की देख-मास करना है।

(३७)हम इसकी असलीयत को डदाहरण द्वारा और सरल करते हैं। देखो अमिनों के मोज में एक तो वह होता है जो मोजन एकाता है, जिसे पाचक (रसोया) बोलते हैं; दूसरा वह होता है जो उन मोजन-पदार्थों को सुन-सुन कर आमंत्रितों के आगे रखता है, एक वादकतावित (वैगड-मास्टर) होता है जो मोज के समय आनंद के गीत गाता है और मांगिलक बोज बजाता है। परंतु वह जो मोज का अवन्धक होता है और सबकी देख-माल करता है, मोज का अधिकारी (कार्यवेसक) होता है; और जो मोज देता है, निमंत्रक (यजमान) कहलाता है।

ू(३८) इसी प्रकार प्राण के मोज में 'होता' मंडारी,

होती है और प्राधनाय की जाती हैं, जिससे वह असत से सत को और तम से ज्योति को और सृत्यु से अमृत को आप्त होता है।

(३१) यह में चार ब्राह्मण चुन लिए जाते हैं, जो इस आतिमक रसायन को कराते हैं। एक तो वह होता है, जो ध्रम्चेद को जानता है; दूसरा यह जो यजुर्वेद का विद्वान है; तीसरा यह जो सामवेद का वंडित होता है; और चौथा यह जो इन तीनों को जानता है और इनके कामों की देख- भात कर सकता है।

-(२६) ऋग्वेदी को 'होता' बोलते हैं, और यजुर्वेदी को 'अध्यर्थुं' और सामवेदी को 'उद्गाता' कहा करते हैं और यह जो उनके कामों की देख-माल करता है, 'अखा' कह लाता है। 'होता' का काम-होस है, 'अध्वर्थुं' का आहुतियाँ तैयार करता है, 'बद्राता' का काम साम गाना है, जिससे महान प्राय प्रसन्न होकर पुर्य उत्पन्न करता है। 'ब्रह्मा' का काम हम तीनों की देख-भाल करना है।

(३७) हम इसकी असलीयत को बदाहरण द्वारा और सरल करते हैं। देखी अीमानों के मोज में एक तो वह होता है जो भोजन एकाता है, जिसे पासक (रक्षोया) बोलते हैं; दूसरा वह होता है जो उन मोजन प्वार्थों को सुन-सुन कर आमंत्रितों के आगे रखता है, एक वादकतावित (वैगड-मास्टर) होता है जो मोज के समय आनंद के गीत गाता है और मांगलिक बांज बजाता है। परंतु वह जो मोज का अवन्यक होता है और सबकी देख-माल करता है, मोज का अधिकारी (कार्यवेसक) होता है; और जो मोज देता है, निमंत्रक (रजमान) कहलाता है।

,(३८) इसी प्रकार प्राया के मोज़ में 'होता' मंदारी,

खरते हैं, वनके लिये कोई कारण हैं, और वही कारण विक्रले पाप और पुष्य के संस्कार हैं। परंतु वह जो बुराई के कारण (पाप) हैं असुर हैं और मलाई के कारण जो पुष्य हैं देवता हैं। इसी कारण कुविचार आसुरी-संपदा और सुविचार दैवी-संपदा कहलाते हैं।

(४२) श्रात्मिक विश्वासवाले मनुष्य को चाहिए कि कहाँ तक संभय हो, तुरे विचारों को रोके और अञ्केष्ठ विचारों को रोके और अञ्केष्ठ विचारों को राके और अञ्केष्ठ विचारों को राके और अञ्केष्ठ विचारों को उठावे। इसी में उसकी सज्जनता है। परंतु इस कारण कि बुराई के विचार स्वामाविक हैं और पहले उत्पन्न होते हैं, और मलाई के विचार शिवा से आते हैं, इस लिये असुर तो वड़े हैं और देवता छोटे हैं। और यह स्पष्ट हैं कि जो पहले शरीर करी दुर्ग में अधिकार पाते हैं, कठिनता से दूर होते हैं। क्योंकि जब तक देवता और असुरों के वीच में एक बड़ा युद्ध नहीं होता, तब तक असुर पराजित नहीं होते।

(४३) बुद्धिमान् मनुष्य से यह द्विपा नहीं है कि जब वह अपने मन की बृचियों में विचार करे, तो जान सकता है कि इस का मन एक हुगें के समान है जिस पर अप्तर और दंवताओं के आक्रमण होते है, और अवझाई और बुराई के विचार इन बाणों के समान हैं जो हर ओर से आते हैं, और किसी समय भी अवकाश नहीं है कि मन उन विवारोंसे रिक्त हो। अतः आश्चर्य है कि वह मनुष्य जिस के मन पर विविध सेनाएँ मनोराज की चढ़ आई हों, और उस वार वार ताह्य कर रही हों, निर्देश्वत बैठा रहे, बरन सांसारिक हकति और घर-वार की चिंता में लगा रहें।

(४४) मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक संसारी कार्यों से बुद्दी पाकर संबेर और शाम एकांत में बैठकर मन इस्ते हैं, इनके लिये के हि कारण हैं, और वही कारण पिक्कले पाप और पुराय के संस्कार हैं। परंतु वह जो सुराई के कारण (पाप) हैं असुर हैं और मलाई के कारण जो पुराव हैं देवता हैं। इसी कारण कुविचार आसुरी-संपदा और सुविचार दैवी-संपदा कहलाते हैं।

(४२) श्रात्मिक विश्वासवाते मतुष्य की चाहिए कि कहाँ तक संभव हो, युरे विचारों को रोके और अञ्कु विचारों को उठावे। इसी में उसकी सज्जनता है। परंतु इस कारण कि बुराई के विचार स्वामाविक हैं और पहले उत्पन्न होते हैं, और मलाई के विचार शिवा से आते हैं, इस लिये असुर तो वड़े हैं और देवता छोटे है। और यह स्पष्ट है कि जो पहले ग्ररीर क्या दुर्ग में अधिकार पाते हैं, कि उनता से दूर होते हैं। क्योंकि जब तक देवता और असुरों के वीच में एक बड़ा युद्ध नहीं होता, तब तक असुर पराजित नहीं होते।

(४३) बुद्धिमान् मनुष्य से यह छिपा नहीं है कि जब वह अपने मन की बुत्तियों में विचार करे, तो जान सकता है कि इस का मन एक दुर्ग के समान है जिस पर अद्धर और देवताओं के आक्रमण होते है, और अच्छाई और बुर्राह के विचार हन बार्गों के समान हैं जो हर ओर से आते हैं, और किसी समय भी अवकाश नहीं है कि मन इन विचारोंसे रिक्ष हो। अतः आश्चर्य है कि वह मनुष्य जिस के मन पर विविध सेनाएँ मनोराज की चढ़ आई हों, और इस वार वार सहय कर रही हों, निष्टिंचत बैठा रहे, बरन सांसारिक हजति और घर-वार की चिंता में बना रहे।

(४४) मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक संसारी कार्यों से छुट्टी पाकर संबेर और शाम एकांत में बैठकर मृत् ज्ञासत्तोक के राज्य में प्रविष्ट हो और अपने पिता प्रजापित् का उत्तराधिकार लाभ करे।

(४८) यद्यपि इस संग्राम में बहे-बहे शास्त्री और कर्म-सम्बन्धी उपाय हैं जिन के द्वारा असुर परास्त और देवता ने विजयी होते हैं (इस शास्त्र को सदाचरण की मर्यादा-शास्त्र बोलते हैं और संस्कृत में उस की अनक वड़ी-बड़ी पुस्तकें हैं जो योग आदिक शास्त्र कहलाती हैं), तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा कठिन है जैसा कि एक अशृक्ष मनुष्य सोर संसार के विजय करने में असमर्थ होता है। इस किय जब तक विशय भगवत्कृपा और ईश्वरीय प्रसाद इस के सहायक न हों, विजयी नहीं हो सकता। किन्तु वेदों में इस का मुख्य विघान ज्योतिग्रोम-यज्ञ और प्राणों की उपासना है जिस के कारण असुर दुवंत हो जाते हैं और देवता - विजयी होते हैं। इस लिये मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रीय स्वाम उपाय है। योग आदि शास्त्रों में बड़ी-बड़ी कठिनायाँ सुगम उपाय है। योग आदि शास्त्रों में बड़ी-बड़ी कठिनायाँ हैं और फ़िर भी हस से उन की पराजय अवश्यमाधी नहीं।

(४६) ज्योतिष्ठ ष्ठादिक होम का विधान जानना तो भाषाविदों के लिय श्रावश्यक नहीं, क्योंकि श्राह्मण इसको करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना श्रावश्यक है, क्योंकि घह उसके विश्वास की वात है। वह निश्वय यही है कि "मैं प्राण-श्रात्मा हूँ, मिट्टी नहीं हूँ; मैं प्राण हूँ, देह नहीं हूँ "। जब यह विश्वास पका हो जाता है, तो श्राह्मर अपने आप भाग जाते हैं और हार जाते हैं, क्योंकि बुराई के विचार वास्तव में मिट्टी, देह, श्रीर इंद्रियों के हैं, प्राणात्मा के नहीं। प्राणात्मा तो निर्विकार है, जो प्राण कहा जाता है। जब यह प्राणात्मा से जना जाता है और प्राणात्मा से जना जाता है और प्राणात्मा हो जाता है, तो फिर इसी तरह

ब्रह्मक्लोक के राज्य में प्रविष्ट हो और अपने पिता प्रजापति का उत्तराधिकार क्लाम करे।

(४८) यद्यपि इस संप्राम में वहे-बहे शास्त्री और कर्म-सम्बन्धी उपाय हैं जिन के द्वारा अद्भुर परास्त और देवता विजया होते हैं । इस शास्त्र को सदाचरण की मर्यादा-शास्त्र बोलते हैं और संस्कृत में उस की अनेक वड़ी-बड़ी पुस्तकें हैं जो योग आदिक शास्त्र कहतातों हैं), तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा कठिन है जैसा कि एक अशक्त मनुष्य स्रोर संसार के विजय करने में असमर्थ होता है। इस लिये जब तक विशय भगवत्कृपा और ईश्वरीय प्रसाद इस के सहायक न हों, विजयी नहीं हो सकता। किन्तु वेदों में इस का मुख्य विधान ज्योतिष्ठोम-यह और प्राणों की उपासना है जिस के कारण असुर दुर्बल हो जाते हैं और देवता विजयी होते हैं। इस लिये मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रीय-नियमों से ज्योतिष्ठादिक होम और प्राणोपासना करे। यही सुगम उपाय है। योग आदि शास्त्रों में बड़ी-बड़ी कठिनायाँ हैं और फ़िर भी इस से इन की पराजय अवश्यमावी नहीं।

(४६) ज्योतिष्ठ आदिक होम का विधान जानना तो मापाविदों के लिये आवश्यक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण इसको करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है, क्योंकि वह बसके विश्वास की बात है। वह निश्वय यही है कि "मैं प्राण-आत्मा हूँ, मिट्टी नहीं हूँ; मैं प्राण हूँ, देह नहीं हूँ "। जब यह विश्वास पका हो जाता है, तो असुर अपने आप माग जाते हैं और हार जाते हैं, क्योंकि बुराई के विचार वास्तव में मिट्टी, देह, और इंद्रिया के हैं, प्राणत्मा के नहीं। प्राणात्मा तो निर्विकार है, जो प्राण कहा जाता है। जब यह प्राणात्मा से जना जाता है और प्राणात्मा हो जाता है, तो फिर बसी तरह की नाई मरता है, और राडकुमारों में से एक की तरह गिर जाता है, ब्रह्मलोक के साम्राज्य में प्रविष्ठ नहीं होता।

(४२) यह को कुछ हमने वर्षन किया है, हमारी कपोल-करणना नहीं है बरन उद्गीत ब्राह्मण में सिन्द हुआ है कि स्वयं प्रजापित के अनुसब से निश्चय हो जुका है कि जब तक मनुस्य प्राणोपासना नहीं करता और उसी को उद्गाता नहीं बनाता, कदापि असुरों पर विजय-काम नहीं करता। और यह अनुभव जो प्रजापित में हुआ है; कहानी की मांति उद्गीत-ब्राह्मण में अंकित है। हम भी भाषा जानने वालों के विश्वास के लिये यहाँ कंक्ष से अनुवाद करते हैं।

(४३) क यजुर्वेद आरएयक-भाग बद्गीत ब्राह्मण में यों दिखा है। के मजापति की सन्तान देवता और अनुर दे सेनाएँ हैं जिन में देवता तो कोटे हैं और अनुर बढ़े। और पहले करूप में जब तक मजापति ने उस करूप में मजापति का पद नहीं पाया था, वरन् नर-कप में देहधारी था, इने का युद्ध हुआ।

(४४) असुरों ने उसे संसार के भोगों का मलोमन दिखाया और संसार की ओर लगाना चाहा, देवताओं ने उसे परलोक के भोग दिखाए और परलोक की ओर कगाना चाहा।

(४४) इसी प्रकार जब उनमें खूद युद्ध हुआ और दोनों ओर से ज्ञान और कर्म के उपाय सोचे गए, तो अंत में देवताओं ने यों सम्मति की कि आश्रो हम ज्योतिष्ठोम यज्ञः में उद्गीत-कर्म से श्रमुरों को पराजित करें।

(४६) तब उन्होंने बागी को कहा कि हमारे लिये उद्गायन

^{ै,} देखो बृहदारण्यकोपनिपद् अध्याय १ जाह्मण १ । क्रांदीस्योपी निषद् अपाठक १ संह १।

की नाई मरता है, और राडकुमारों में से एक की तरह गिर जाता है, ब्रह्मलोक के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं होता।

(४२) यह को छुछ हमने वर्णन किया है, हमारी कपोल-कल्पना नहीं है बरन बद्रीत ज्ञाहाय में सिद्ध हुआ है कि स्वयं प्रजापित के अनुसव से निश्चय हो खुका है कि जब तक मनुष्य प्रायोपासना नहीं करता और उसी को बद्राता नहीं बनाता, कदापि असुरों पर विजय-लाभ नहीं करता। और यह अनुभव जो प्रजापित में हुआ है; कहानी की आंति बद्रीत-ज्ञाहाय में अंकित है। हम भी भाषा जानने वालों के विश्वास के लिये यहाँ संदेष से अनुवाद करते हैं।

(४३) * यजुर्वेद आरण्यक-भाग षद्गीत नास्त्या में यों रिखा है। के प्रकारित की सन्तान देवता और असुर दो सेनाएँ हैं जिन में देवता तो छोटे हैं और असुर बड़े। और पहले कहप में जब तक प्रकारित ने उस करूर में प्रजारित का पद नहीं पाया था, बरन नर-इस में देहधारी था, उने का युद्ध हुआ।

(४४) असुरों ने उसे संसार के भोगों का प्रलोमन दिखाया और संसार की ओर त्रगाना चाहा, देवताओं ने इसे परकोक के भोग दिखाए और परकोक की ओर सगाना चाहा।

(४४) इसी प्रकार जब उनमें खूव युद्ध हुआ और दोनों ओर से ज्ञान और कर्म के उपाय सोचे गए, तो अंत में देवताओं ने यों सम्मति की कि आओ हम ज्योतिष्ठोम यह में उद्गीत-कर्म से असुरों को पराजित करें।

(४६) तब इन्होंने बाणी को कहा कि हमारे लिये उद्रायन

[ै] देखी बृहदारण्य होपबिषद् अध्याय १ त्राह्मण २ । अंदोग्योपी निषद् प्रपाठक १ संद २।

(६३) तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस अहाता के कारण हमें जय कर होंगे, इस लिय उठे और कान को संगाकर अपवित्र कर दिया, इसी कारण कान अच्छा और सुरा सुनता है।

(६४) फिर उन्हों ने मन को कहा कि तुम हमारे लिये, उदायन करों। उसने कहा, अञ्झा। तब उसने देवताओं के लिये उदायन किया। किंतु जो मन के मोग हैं, वह तो उनके लिये गाए, जो अञ्झा सोचना है, वह अपने

लिये गाया।

(६४) तब असुरों ने वेखा कि अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इस लिये डंट और मन को लग गए और अपिय कर दिया। इस लिये मन मला और तुरा सोचता है। इसी तरह यह में जिन-जिन व्यक्तिगत इंदियों को उन्हों ने उद्गाता या नेता बनाया, सब को असुरों ने पापी, कर दिया और आज तक भी उन में मले और तुरे का प्रवेश ईप्र है।

- (६६) अन्त में उन्हों ने प्राय को कहा कि तुंम हमारे लिये उद्गायन करो। उसने कहा, अच्छा। तब इसने इनके लिये गाया। असुरों ने देखा कि अब अवश्य इस उद्गाता के कारया हमें वे अयकर लेंगे, इस लिये उठे और उस से लगे। किन्तु लगते ही इस प्रकार टूट गए जिस तरह तीहण वस्ता एक कठोर परचर पर चलाया हुआ दुकड़े—दुकड़े हो जाता है। इस प्रकार देवता विजयी हो गए और असुर पराजित हो गए।
- (६७) इसी कारण जाना जाता है कि शुद्ध प्राण किसी तरह बुराई के योग्य नहीं। जब कि वह बुराई के योग्य नहीं, श्राप्टर उन्हें कुछ नहीं कर सकते, वरन उसे स्पर्श करते ही

(६३) तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गीता के कारण इमें जय कर लेंगे, इस लिये बठे और कान को सगाकर अपवित्र कर दिया, इसी कारण कान अन्छा और सुरा सुनता है।

(६४) फिर उन्हों ने मन को कहा कि तुम हमारे लिये, उद्रायन करों। उसने कहा, अञ्झा। तब इसने देनताओं के लिये इद्रायन किया। किंतु जो मन के भोग हैं, वह तो इनके लिये गाप, जो अञ्झा सोचना है, वह अपने

त्तिये गाया।

(६४) तब असुरों ने देखा कि अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इस लिये उठे और मन को लग गए और अपिय कर दिया। इस लिये मन भला और तुरा सोखता है। इसी तरह यह में जिन-जिन व्यक्तिगत इंद्रियों को उन्हों ने उद्गाता या नेता बनाया, सब को असुरों ने पापी, कर दिया और आज तक भी उन में मले और तुरे का प्रवेश * र्पष्ट है।

- (६६) अन्त में उन्हों ने माण को कहा कि तुम इमारे लिये उद्गायन करो। उसने कहा, अञ्जा। तब उसने उनके लिये गाया। असुरों ने देखा कि अब अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें वे जयकर लेंगे, इस लिये उठे और उस से लगे। किन्तु लगते ही इस प्रकार दूर गए जिस तरह तीहण वस्ता एक कठोर परचर पर चलाया हुआ डुकड़े-डुकड़े हो जाता है। इस प्रकार देवता विजयी हो गए और असुर पराजित हो गए।
- (६७) इसी कारण जाना जाता है कि शुद्ध प्राण किसी तरह बुराई के योग्य नहीं। जब कि वह बुराई के योग्य नहीं, श्रमुर उन्हें कुछ नहीं कर सकते, वरन उसे स्पर्श करते ही

जो उस का अधिदेव है। अतः यह अभि मृत्यु से छूटी हुई अत्यक्ष में चमकती है और यही प्रजापति की वागी है।

(७२) फिर नाक को मुक्ति हुई। जव उस ने मृत्यु से खुटकारा पाया तो वायु में मेल पा गई, अर्थात् इस से तद्र्य हो गई, जो उस का अधिदेव है। अतः यह वायु मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यक्ष में चलती हैं और वही प्रजापति की नाक है।

(७३) फिर आँख को सुक्ति मिली। जब उस ने भी
मृत्यु से सुक्ति पाई, सूर्य में मेल पा गई, अर्थात् अमेद हो गई
को उस का अधिदेव है। अतः यह सूर्य मृत्यु से कूटा हुआ
प्रत्यक्त बढ़ता है और यही प्रजापति की ऑख है।

(७४) फिर कान को छुटकारा मिला। इब एसने भी मृत्यु से मुक्ते पार्थ, तो दिशाओं में मेल पाया, जो उसका अभिदेव है। भावः दिशाँप मृत्यु से कूटी हुई प्रत्यन्त दिखाई देती हैं और बही प्रजापति के कान है।

(७४) किर मन को मुक्ति हुई। जब उसने मी मृत्यु से जुटकारा पाया तो बंद्रमा में मेल पा लिया, जो उसका क्षियों के सिता बढ़ के सिता के जुटा हुआ बढ़ता है, आर यही प्रजापित का मन है। इसी तरह प्रत्येक को यह महाप्राय जुटकारा देता है जो उसी में अहंमाय का मनन वा व्यवहार करता है।

(७६) फिर प्राय ने अपने लिये आहार को गाया। इसी

कारम जो कुछ है, सब प्राय का भोजन है, और वही उसे
साता है। और इस कारण कि सब को यही खाता है,
यही यमराज है।

(७७) तब दूसरी इन्द्रियों ने उसे कहा कि जो क्रुष्ट हैं, ", सब तुमने अपने अहार के लिने गाया। अब हम क्या करें जो इस का श्राधिदेव है। श्रतः यह श्राप्ति मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यक्ष में चमकती है और यही प्रजापति की वार्या है।

(७२) फिर नाक को मुक्ति हुई। जब उस ने मृत्यु से छुटकारा पाया तो वायु में मेल पा गई, अर्थात् इस से तद्र्प हो गई, जो उस का अधिदेव है। अतः यह वायु मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यन्त में चलती है और वही प्रजापति की नाक है।

(७३) फिर आँख को मुक्ति मिली। जब उस ने भी मृत्यु से मुक्ति पार्ड, सूथे में मेल पा गर्ड, अर्थात् अमेद हो गर्ड को उस का अधिदेव है। अतः यह सूर्य मृत्यु से सूटा हुआ प्रत्यक्त बढ़ता है और यही प्रशापति की आँख है।

(७४) फिर कान को खुडकारा मिला। जब एसने भी मृत्यु से मुक्ते पार्थ, तो दिशाओं में मेल पाया, जो एसका अभिदेव है। अतः दिशाँप मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यस दिखाई देती हैं और यही प्रजापति के कान है।

(७४) किर मन को मुक्ति हुई। जब उसने भी सृत्यु से बुदकारा पाया तो चंद्रमा में मेल पा लिया, जो उसका कि अधिदेव है। अतः यह चंद्र मृत्यु से बूटा हुआ चढ़ता है, और यही प्रजापित का मन है। इसी तरह प्रत्येक को पहां महामाय बुदकारा देता है जो उसी में अहंमाव का मनन वा व्यवहार करता है।

(७६) फिर प्राण ने अपने लिये आहार को गाया। इसी कारण जो कुछ है, सब प्राण का मोजन है, और वही उसे साता है। और इस कारण कि सब को यही खाता है। यही यमराज है।

(७७) तब दूसरी इन्द्रियों ने उसे कहा कि जी क्रम्न हैं, सब तुमने म्रापने महार के जिने गाया। अब हम स्था करें एस होता है, और मन के एस होते ही बादल एस होते हैं, और बादल के एस होते ही बिजली एस होती है। बिजली के एस होते ही जो बिजली में बसे हुए हैं, तुस हो जाते हैं।

(दर) जय वह पाँचवाँ प्रास खाता है, तो पहले 'उदान' ' रुप्त होता है। 'उदान' के रुप्त होते ही वायु रुप्त होती है। - वायु के तस होने ही अन्तरित तस होता है, और अन्तरित् के एस होते ही जो कुछ अन्तरित्त में रहते हैं, खब तुस हो जाते हैं। जो व्यक्ति पहले इस प्रकार निश्वय नहीं कर-वेता कि "में भारमा हैं, शरीर नहीं हूँ" वह जो कुछ अग्नि में होम करता है, योंही जजाता है, बरन उसकी दशा ऐसी है जैसे कोई मस्म में बाहुति करता है। परन्त को ऐसा विश्वास रखता है और वेद मंत्रों से अगिन में होग करता है तो समस्त कोक में भौर भूतों में भौर सब की धारमा में होम होजाता है, बरन् आप भी खाता है, तो वास्तव में होम का फल पाता है। और जिस तरह तिनका आग में फूँका हुआ जनता है, उसी तरह उसके पाप जन जाते हैं और उसका र्डिक्ट यदि चांडाल भी खा लेवे, तो पापों से बन जाता है। अधिक स्या लिखें, जिस तरह दूध के लिये बहुड़े गायों को इकारते हैं, इसी तरह देवता और पितर देखते हैं कि पेसा निश्चयवान् कव स्नाता है।

(= ३) श्राश्चर्य न करो कि यह क्योंकर हो सकता है
कि प्रजापति के श्रानंद्रिय श्रोर कर्मेंद्रिय इस विश्वास से
देवता होगए, यरन् उसका कारण यह है कि यह वास देवता
जो प्रजापति के श्रानंद्रिय श्रोर कर्मेंद्रिय हैं, यहां हमारे
भोगों के कारण से सुत्यु-वंबन में फँसकर हमारे साथ इस
होटे-से मंदिर में शारीरिक श्रानंद्रिय श्रोर कर्मेंद्रिय के क्ए
में प्रकट हुए हैं।

रुस होता है, और मन के रुस होते ही बादल रुस होते हैं, और बादल के रुस होते ही विज्ञली रुस होती है। विज्ञली के रुस होते ही जो विज्ञली में बसे हुए हैं, रुस हो जाते हैं।

(दर) जब वह पाँचवाँ प्राप्त खाता है, तो पहले 'उदान' क्स होता है। 'उदान' के क्स होते ही वायु क्स होती है। षाय के उस होने ही अन्तरिच इस होता है, और अन्तरिच के दस होते ही जो कुछ अन्तरिस्न में रहते हैं, सब तुस हो जाते हैं। जो व्यक्ति पहले इस प्रकार निश्वय नहीं कर-केता कि "मैं आत्मा हैं, शरीर नहीं हैं" वह जो कुछ अग्नि में होम करता है, योंही जज़ाता है, बरन् उसकी दशा पेसी है जैसे कोई मस्म में शाहति करता है। परन्तु को ऐसा विश्वास रखता है और वेद मंत्रों से अनि में होन करता है तो समस्त को कमें और भूतों में और सब की कात्मा में होम होजाता है, बरन आए भी खाता है, तो वास्तव में होम का फल पाता है। और जिस तरह तिनका आग में फूँका हुआ जनता है, इसी तरह इसके पाप जल जाते हैं और उसका विन्द्रंट यदि चांडाल भी खा तेवे, तो पापों से बच जाता है। अधिक स्या लिखें, जिस तरह दूध के लिये बखुड़े गायों की इकारते हैं, उसी तरह देवता और पितर देखते हैं कि ऐसा निश्चयवान् कव स्नाता है।

(मरे) आरचर्य न करो कि यह क्योंकर हो सकता है कि प्रजापति के कार्नेद्रिय और कर्मेंद्रिय इस विश्वास से देवता होगए, यरन् उसका कारण यह है कि यह वास देवता जो प्रजापति के बार्नेद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, यहां हमारे मोगों के कारण से स्त्यु-वंचन में फैसकर हमारे साथ इस होटे-से मंदिर में शारीरिक बार्नेद्रिय और कर्मेंद्रिय के कए.

होकर हम में मन के इंप में प्रकट हुआ है। जिस तरह प्रजा-पति चन्द्रलोक के कारण सोचता सममता है, डसी तरह हम मी मन के कारण सोचते-सममते हैं। इस कारण हमारा मन चन्द्रमा से निकला चन्द्र-इप है और यही चन्द्र उसका आरम्म-स्थान है, और यही मनका अधिदेवता कहलाता है।

- (द्र) तात्पर्य यह कि हमारे अध्यातम-प्राण इसी अधिदेविक-प्राण के अंश हैं जो प्रजापति है, और हमारे कमेंद्रिय और ज्ञानेद्रिय भी उसी के कमेंद्रिय और ज्ञानेद्रिय के अंश हैं जो हमारे भोगों (कमंफल) के कारण मुक्त से बद्ध हुएं हैं। इस हेतु कि कमं-फल के कारण हम महान् (स्वमिष्ट) से अंश (क्यांट) में परिणत हुए हैं और 'हमारे इत्द्रिय मी कमं-मोग के कारण मुक्त से बंध हुए हैं, इसी कारण हम शरीर में देहाच्यास वा अहंता का जनमजात् माब रखते हैं।
 - (६०) पर जब हम शास्त्रीय शिक्ता से मातमा में आई-भाव का निश्चय पाते हैं और विश्वास करते हैं कि "हम आत्मा हैं। शरीर नहीं, वरन् प्रजापित के पुत्र प्रजापित कप हैं", और इस विश्वास से शुम कमों को करते हैं, तो हमारे पाप उसी तरह दूर हो जाते हैं, जैसा कि प्रजापित के पाप पहले करूप में इस विश्वास से दूर हुए हैं। और यह स्पष्ट है कि जब पापों का घंघन झूटता है, तो इंद्रियाँ अपने श् निकास—स्थान में एक हो जाती हैं. और हम कभी प्रजापित में एक हो जाते हैं। और वद स्वतंत्र हो जाता है। इसी को स्रक्ति बोक्तते हैं।

(११) इस प्रकार की बातों से बात होता है कि 'मैं प्राण-आत्मा हूँ" यही विश्वास कर्म की जड़ है। जब तक यह विश्वास नहीं आता, कर्म भी प्रमावशाली नहीं होता। होकर हम में मन के इंप में प्रकट हुआ है। जिस तरह प्रजा-पति चन्द्रलोक के कारण सोचता समझता है. उसी तरह हम मी मन के कारण सोचते-समझते हैं। इस कारण हमारा मन चन्द्रमा से निकला चन्द्र-इप है और यही चन्द्र उसका आरम्म-स्थान है, और यही मनका अधिदेवता कहलाता है।

(मह) तात्पर्य यह कि हमारे अध्यातम-प्राण इसी
अधिवैविक-प्राण के अंश हैं जो प्रजापति है, और हमारे
कं मेंद्रिय और ब्रानेंद्रिय भी उसी के कमेंद्रिय और ब्रानेंद्रिय के अंश हैं जो हमारे भोगों (कमंफल) के कारण मुक्त से
बद्ध हुएं हैं। इस हेतु कि कमें-फल के कारण हम महान्
(समष्टि) से मंश (न्यष्टि) में परिणत हुए हैं और 'हमारे
इत्तिय भी कमें-भोग के कारण मुक्त से बंध हुए हैं, 'इसी
कारण हम शरीर में वेहाच्यास वा अहंता का जन्मजात् माव
रखते हैं।

(६०) पर जब हम शास्त्रीय शिक्षा से भातमा में अहं-भाव का निश्चय पाते हैं और विश्वास करते हैं कि "हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, बरन् प्रजापित के पुत्र प्रजापित कप हैं", और इस विश्वास से शुम कमों को करते हैं, तो हमारे पाप उसी तरह दूर हो जाते हैं, जैसा कि प्रजापित के पाप पहले करूप में इस विश्वास से दूर हुए हैं। और यह स्पष्ट है कि जब पापों का बंधन झूटता है, तो इंद्रियाँ अपने श् निकास-स्थान में एक हो जाता हैं, और हम कभी प्रजापित में एक हो जाते हैं। और बद्ध स्वतंत्र हो जाता है। इसी को सुक्ति बोलते हैं।

(६१) इस प्रकार की बार्तों से झात होता है कि "मैं प्राय-मात्मा हूँ" यही विश्वास कर्म की जड़ है। जब तक यह विश्वास नहीं आता, कर्म भी प्रमावशाली नहीं होता !, में घरती और आकाश, राजा और प्रजा सब कुछ रचता है, परंतु आप अपने निश्चय के अनुसार मंगी के कप में उठता है और टिट्टियों को साफ़ करता है। और राजा जब अपने स्वप्न में जाता है, तो अपने राज-विचार के कारण राजा के कप में उठता है, मंगी नहीं हो जाता।

- (१६) इसी तरह जिसको एका विश्वास है कि "में प्राण् आत्मा हूँ, और प्रजापित हूँ" वह मृत्यु में प्राण्-आत्मा और प्रजापित के कप में उठेगा। और जिसको विश्वास है कि "में देह, अधम एापी पुरुष हूँ" वह शारीरिक बंधन में उसी तरह अधम अधीन उठेगा। इस लिये मुक्ति के १० जुक (जिहास) को पहले पहल यही विश्वास पक्का करना साहिए कि "में प्राण-आत्मा हूँ और प्रजापित का पुत्र प्रजापित कर पुत्र प्रजापित का पुत्र प्रजापित कर पुत्र प्रजापित का पुत्र प्रजापित कर हूँ।" जब तक यह विश्वास नहीं पाता, नहें उत्पत्ति मं प्रविष्ट नहीं होता, वरन ग्रह्म या देहाध्यासी वा देहासिमानी होता है, और उसे वैदिक कर्मों का भी वास्तव में अधिकार नहीं होता, क्योंकि श्वीर तो नाशमान है, यहाँ जलाया जाता है, कर्मों का फल किसको होगा। परंतु जो प्राण्तमा व जीव-आत्मा है, वह तो मरता नहीं, कर्मों का फल खं अवश्य प्राप्त होगा। इस लिये जीव-आत्मा का निश्चय वास्तव में कर्मों के अधिकार का प्रथम कारण है।
 - (१७) माषा जाननेवालों को सब से अधिक आंवश्य-कता इसी विश्वास की है। इसीलये हमने उसके सिद्धांत विस्तार-पूर्वक लिख दिए है। परंतु कमी का रूप वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उसके स्वरूप की जानते हैं और उनके द्वारा यह यक्षादि कमें कर सकता है।
 - (ध्) वेदों का तालार्थ यह है कि बाह्यण दूसरों के लिये दलाल का संबंध रखता है। जिस तरह देहाती

में घरती और आकार, राजा और प्रजा सब कुछ रचता है, परंतु आप अपने निश्चय के अनुसार मंगी के कप में उठता है और टट्टियों को साफ़ करता है। और राजा जब अपने स्वप्न में जाता है, तो अपने राज विचार के कारण राजा के कप में उठता है, भंगी नहीं हो जाता।

- (१६) इसी तरह जिसको पक्का विश्वास है कि "में प्राण आत्मा हूँ, और प्रजापति हूँ" वह मृत्यु में प्राण-आत्मा और प्रजापति के कप में उठेगा। और जिसको विश्वास है कि "मैं वेह, अध्म पापी पुरुष हूँ" वह शारीरिक बंधन में ससी तरह अध्म अधीन उठेगा। इस क्रिये मुक्ति के रुच्छुक (जिज्ञास्त्र) को पहले पहल यही विश्वास पक्का करना साहिए कि "मैं प्राण-आत्मा हूँ और प्रजापति का पुत्र प्रजापति कर हूँ।" जब तक यह विश्वास नहीं पाता, नर उत्पत्ति में प्रविष्ठ नहीं होता, वरन श्रुद्ध या वेहाध्यासी वा वेहाभिमानी होता है, और उसे वैदिक कर्मों का भी वास्तव में अधिकार नहीं होता, क्योंकि शरीर तो नाशमान है, यहाँ जिल्लाया जाता है, कर्मों का फल किसको होगा। परंतु जो प्राणात्मा व जीव-आत्मा है, वह तो मरता नहीं, कर्मों का फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। इस लिये जीव-आत्मा का निश्चय वास्तव में कर्मों के अधिकार का प्रथम कारण है।
- (१७) माषा जाननेवालों को सब से अधिक आवश्य-कता इसी विश्वास की है। इसीलये हमने उसके खिदांत विस्तार-पूर्वक लिख दिए है। परंतु कमी का कप वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उसके स्वकृप को जानते हैं और उनके द्वारा वह यक्षादि कमें कर सकता है।
- (ध्म) वेदों का वात्पर्य यह है कि ब्राह्मण दूसरों के लिय दलाल का संबंध रखता है । जिस तरह देहाती

यजमान के काल पर निर्भर है, किस हो से यजमान दिन-रात के बन्धन से झूरता है ! मुनिजी ने उत्तर दिया कि जब अध्वर्यु यजमान की आँख को स्यं और अपने से पक देखता है, तो दिन-रात की उपाधि वा वन्धनसे छूर जाता है। उस की हिए यो होती है कि यजमान की आँख वास्तव में स्यं है और यही यह का अध्वर्यु है, और यही हिए इस की मुक्ति है।

(१०३) फिर उस ने प्रश्न किया कि तिथि-क्ष्य वन्धन से यक्तमान की मुक्ति यह में किस तरह होती है है उत्तर दिया कि जब उद्याता यजमान के प्राण को महा प्राण और अपने से एक देखता है,तो तिथि क्ष्य कालकी उपाधि से कूट जाता है। और उस की राष्ट्र यो होती है कि जो यह यजमान की प्राण-आत्मा है, वहीं प्रजापित की प्राण-आत्मा है, और यही दद्गाता है। यही विश्वास उसकी मुक्ति है।

(१०४) फिर इस ने प्रश्न किया कि यजमान इन कर्मों और विश्वास के कारण किस के आश्रय से मृत्यु के पंश्वाद सुरक्षोक को जाता है! मुनि जी ने उत्तर दिया कि जो प्रह्मा इस के मन को चंद्रमा से एक देखता है; यही हि हि हि की का आश्रय होती है। और वह दृष्टि इस तरह है। ती है कि यजमान का मन वास्तव में ब्रह्मा है और वहीं चंद्रमा है, और मुक्ति है।

(१०४) इस प्रश्नोत्तर का तात्पर्य यह है कि यजमान के जो संविद्य झानेंद्रिय और काँद्रिय हैं और अपने-अपने अधिदेवताओं से, जो समिए हैं, दुकड़े-दुकड़े होकर निकक्षे हैं और काल पर्व सृत्यु के बन्धन से आवद हैं, यह में व्राह्मणें की इस दृष्टि से कि उनको वे अपने-अपने आवृत्य निकास स्थान में एक कर देखते हैं और आत्मिक रसायन

यजमान के कास पर निर्भर है, किस हिए से यजमान दिन-रात के बन्धन से छूटता है। मुनिजी ने उत्तर दिया कि जब अध्वर्यु यजमान की आँख को सूर्य और अपने से एक देखता है, तो दिन-रात की उपाधि वा वन्धनसे छूट जाता है। उस की हिए यो होती है कि यजमान की आँख वास्तव में सूर्य है आर यही यह का अध्वर्यु है, और यही हिए इस की मुक्ति है।

(१०३) फिर उस ने प्रश्न किया कि तिथि-ह्रप वन्धन से यक्तमान की मुक्ति यह में किस तरह होती है । उत्तर दिया कि जब उद्गाता यज्ञमान के प्राण को महा प्राण और अपने से एक देखता है, तो तिथि-ह्रप कालकी उपाधि से छूट जाता है। और उस की हिए यो होती है कि जो यह पज्ञमान की प्राण-आत्मा है, वही प्रजापित की प्राण-आत्मा है, और यही बद्गाता है। यही विश्वास उसकी मुक्ति है।

(१०४) फिर इस ने प्रश्न किया कि यजमान इन कर्मी और विश्वास के कारण किस के आश्रय से मृत्यु के पंश्वात सुरक्षोक की जाता है। मुनि जी ने उत्तर दिया कि जो ब्रह्मा से एक देखता है; यही हाष्टि हसके कर्मों का आश्रय होती है। और वह डिए इस तरह होती है कि यजमान का मन वास्तव में ब्रह्मा है और वहीं चंद्रमा है, और मुक्कि है।

(१०४) इस प्रश्नोत्तर का ताल्पर यह है कि यजमान के जो संक्षिप्त झानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं और अपने-अपने अधिदेवताओं से, जो समिप्त हैं, दुकड़े-दुकड़े होकर निकले हैं और कार्ज पर्व सुत्यु के बन्धन से आबद हैं, यह में व्रायम की हम हिए से कि सनको वे अपने-अपने आवृत्त निकास स्थान में एक कर देखते हैं और आत्मिक रसायन

कर्म हैं। सुपुत्र वही होता है जो पिता की भारी के संविद्ध करी करें। है। श्रीर बसकी मर्यादा वही है जो होम श्रीदिक करी हैं। श्रीर बसकी मर्यादा वही हैं जो उपासना श्रादिक श्रीर वस के सदाचरण वहीं हैं जो उपासना श्रादिक निश्चय हैं। वह पुत्र जो वन मर्यादाश्रों का पालने नहीं करता, वन सदाचरणों का श्राचरण नहीं करता, व्रह्मलोक के उत्तराधिकार से पिर जाता है श्रीर राजकुमारों में से एक की नहीं स्वर्गीय सिंहासन से बंचित रहता है।

(१०८) जब तक तुम वालक हो, यद्यपि उत्तराधिकारी हो, तो भी जिस तरह वालक राजकुमार सेवकों और गुरुओं के वन्धन और शिका में सेवकों की भाँति रहता है, रहते हो। फिर जब समय आता है और उत्तराधिकार पाता है, तो अन्त में स्वामी नियत होता है। तुममी संसार में, जब तक शारीरिक में मं ने नियत होता है। तुममी संसार में, जब तक शारीरिक में मं में हो। ख़ूव शिका पाओ और प्रजापति की मर्यादा और सदाचरण से सुसम्य हो जाओ, ब्रह्मलोक का साम्राज्य निकट है। उन देहामिमा निया की शिका और विचारों से वचे रहो, क्योंकि उनके विचारों कीर विश्वास दासों के हैं, राजकुमारों के नहीं; भूमि वालों के हैं, श्रीलोक शासियों के नहीं।

कर्म हैं। सुपुत्र वही होता है जो पिता की पार्योद्धे अर्थाख्या है। श्रीर इसकी मर्यादा वही है जो होम श्रीदिक कर्म हैं। श्रीर इसकी मर्यादा वही है जो होम श्रीदिक कर्म हैं। श्रीर इसकी मर्यादा वही है जो उपासना श्रादिक निश्चय हैं। यह पुत्र जो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता, उन सदासरणों का श्राचरण नहीं करता, ब्रह्मलोंक के उत्तराधिकार से गिर जाता है श्रीर राजकुमारों में से एक की नाई स्वर्गीय सिहासन से बंचित रहता है।

(१००) जब तक तुम वालक हो, यद्यपि उत्तराधिकारी हो, तो भी जिस तरह वालक राजकुमार सेवकों और ग्रुवओं के वन्धन और शिक्षा में सेवकों की माँति रहता है, रहते हो। फिर जब समय आता है और उत्तराधिकार पाता है, तो अन्त में स्वामी नियत होता है। तुममी संसार में,जब तक ग्राशिरक फ़ंचन है, ब्राह्मणों और शासों के बंधन में हो। ख़ूव शिक्षा पाओं और प्रजापित की मर्यादा और सदाचरण से छुसम्य हो जांग्रो, ब्रह्मलोक का साम्राज्य निकट है। उन देहामिमा निया की शिक्षा और विचारों से बचे रहो, क्योंकि उनके विचारों और विद्वास दासों के हैं, राजकुमारों के नहीं; सूमि वालों के हैं, ग्रीकोक बासियों के नहीं।

(१०६) अब हम यह कर्मकांड शास्त्र में भाषाविद्यों के स्तियं इतने ही सिद्धांत यथेए ख्याबा करते हैं, इससे अधिक सिद्धांत जिसे चाहिये हो, वह वेद भगवान से जो मृत है, मिन्न करे। परंतु इम विता देते हैं कि कर्मकांड की अध्यापि बड़ी उन्नति है, किन्न अतं में वह भी नाशमत् बेल्पिन्स्य नहीं। क्योंकि जो कर्मों से बनाया जाता है अतं में माश मान होता है और पुर्य कोक भी पुर्य कर्मों से उत्पादा जाता है, इस विये स्वाभावत ! अमृत नहीं से स्वाप्त में (११०) जविक यह उन्नति नित्य अग्रिक वास्तव में

शान-कांड

पहला अध्याय

(१) हम पिछली शिक्षा में १दिन्यों का तत्व मली भाँति .
किस चुके हैं छोर उनके दिशेष-विशेष काम भी लिस आए
हैं कि आँख देखती है, कान छुनता है, जिह्वा चखती है, मन सोचता-सममता है, हाथ पकड़ते हैं, पाँच चलते हैं, वाक् मोलता है, माण खाँचता है, अपान निकालता है, ज्यान रोकता है, समान पकाता है, उदान कुछ का कुछ बनाता है।

(२) ये इन्द्रियां मिलकर जब शरीर में काम करती हैं, तो उन्हें इस समुदाय के स्थाल से मनुष्य कहा जाता हैं, और उनके उत्य वास्तय में मनुष्य के उत्य कहलाते हैं। कुछ काम उसके बाहरी है और कुछ मीतरी। यह इन्द्रियां जो बाहरी कृत्य करती हैं, बाहरी झान-इन्द्रियां और कर्म-इन्द्रियां कहलाती हैं, और को भीतरी कृत्य करती है, वह अन्तःक्रियां होती हैं।

(३) चूँकि (इस हेतु कि) यही इन्द्रियां वास्तवमें सब काम-धंघा करती हैं इस लिये यही कत्तां मोक्ता हैं, क्योंकि न्याय यही है कि जो करता है, वही पाता है। इसी कारण कर्मकांड में - डन्हीं की देखमाल होती है। इसने भी प्रथम शिक्ता (काएड) में उन्हीं का स्पष्ट वर्णन किया है।

(४) अब जान को कि लो काम-धंघा होता है, वह किसी प्रकाश के आश्रय होता है, अँघरे में नहीं। वरन जब अँधरा हो जाता है, तो काम धंधे तत्काल, बंद हो जाते हैं। इन

शान-कांड

पहला अध्याय

- (१) इम पिछली शिक्षा में इदिन्यों का तत्व भली भाँति .
 लिख चुके हैं और उनके दिशेष-विशेष काम भी लिख आए
 हैं कि आँख देखती है, कान सुनता है, जिह्वा चखती है, मन सोचता-समभता है, हाथ पकड़ते हैं, पाँच चलते हैं, वाक् मोलता है, पाँच खाँचता है, अपान निकासता है, ज्यान रोकता है, समान पकाता है, उदान कुछ का कुछ बनाता है।
- (२) ये इन्द्रियां मिलकर जब ग्रारीर में काम करती हैं, तो उन्हें इस समुद्राय के स्थाल से मतुष्य कहा जाता है, स्रोर उनके इत्य वास्तव में मतुष्य के कृत्य कहलाते हैं। कुछ काम उसके बाहरी है स्रोर कुछ मीतरी। वह इन्द्रियां जो बाहरी कृत्य बर्रा हैं, बाहरी झान-इन्द्रियां और कमे-इन्द्रियां कहलाती हैं, और को भीतरी कृत्य करती है, वह सन्तः इंरण होती हैं।
- (३) चूँकि (इस हेत्र कि) यही इन्द्रियां वास्तवमें सब काम-धंधा करती हैं इस लिये यही कत्ती-मोक्ता हैं, क्योंकि न्याय यही है कि जो करता है, वही पाता है। इसी कारण कर्मकांड में - उन्हीं की वेस्त्रभास होती है। इसने भी प्रथम शिक्षा (काएड) में उन्हीं का रुपए वर्णन किया है।
 - (४) श्रव जान सो कि जो काम-धंधा होता है, यह किसी प्रकाश के श्राश्रय होता है, द्रेंधरे में नहीं। वरन् जब श्रेंधरा हो जाता है, तो काम धंधे तत्कास, बंद हो जाते हैं। इन

नहीं होता, तो दीएक उसकी ज्योति होता है, क्योंकि फिर वह दीएक में भी अपना काम-वंबा उसकी तरह कर लेता है। जब दीएक भी नहीं होता तो वाणी उसकी ज्योति होती है, क्योंकि अँघेरी रात में जबकि हाथ पसारा भी नहीं दिखाई देता, तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ चला जाता है, या जहां कोई कुत्ता भीकता है या गया रीकता है, तो वहाँ चला जाता है।

- (१) यद्यपि वाणी ज्योति उसकी मसिद्ध नहीं है, किंतु ज्योति की सत्यता इसमें पाई जाती है। क्योंकि जिस मकार सूर्य या चंद्र या दीपक उसके नेत्र में मकारा देते हुए हृद्य को विवेक प्रदान करते और उसे काम-धंधे में उमारते हैं, असी तरह वाणी भी उसके कान में तेज प्रदान करती हुई हृद्य में विवेक देती और उसे काम-धंधे में इमारती है। इसी कारण वह भी उसकी ज्योति है।
- (१०) उसकी अमिस ज्योति केवस वाणी ही नहीं, घरन आण,रसना और त्वचा भी उसकी ज्योतियां है। क्योंकि ये ज्योतियां भी, नाक, जिहा और देह में प्रकाश करती हुई हृद्य में विवेक उत्पन्न करती हैं और उसे काम-धंधे के स्थिय उमारती हैं। इससे बात हुआ कि जो बस्तु किसी कारण से मन में विवेक उत्पन्न करती है और उसे काम-धंधे के सिये उमारती है, वही उसकी ज्योति होती है।
- (११) जान लो कि ये सब ज्योतियां पहले किसी वाह्य हिन्स्य पर प्रकाश डालती मन को उमारती हैं, जो के वाह्य करण हैं;विना उनके ज़रिये के मन को जो अन्तः करण धौर विवेक का साधन है, नहीं डमारतीं। इसलिये ये बाह्य ज्योति हैं। परन्तु स्मृति और सोच में जो मन अपने आप उठता है, इन ज्योतियां, से नहीं डठता वरन सीतरी ज्योति से, जो

नहीं होता, तो दीएक उसकी ज्योति होता है, क्योंकि फिर वह दीएक में भी अपना काम-चंछा छसी तरह कर लेता है। जब दीएक मो नहीं होता तो बाणी उसकी ज्योति होती है, क्योंकि अँघेरी रात में जबकि हाथ पसारा भी नहीं दिखाई देता, तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ चला जाता है, या जहां कोई कुत्ता भौंकता है या गया रीकता है, तो वहाँ चला जाता है।

(१) यद्यपि वागी ज्योति उसकी मसिद्ध नहीं है, किंतु ज्योति की सत्यता इसमें पाई जाती है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य या चंद्र या दीपक उसके नेत्र में प्रकाश देते हुए हद्य को विवेक प्रदान करते और उसे काम-धंधे में उमारते हैं, उसी तरह पाणी भी उसके कान में तेज प्रदान करती हुई हद्य में विवेक देती और उसे काम-धंधे में उमारती है। इसी कारण वह मी उसकी ज्योति है।

(१०) इसकी अप्रसिद्ध ज्योति केवल वाणी ही नहीं, षरन् व्राण,रसना और त्वचा मी उसकी ज्योतियां हैं। क्योंकि ये ज्योतियां भी, नाक, जिल्ला और देह में प्रकाश करती हुई हृद्य में विवेक उत्पन्न करती हैं और उसे काम-धंधे के लिये उमारती हैं। इससे बात हुआ कि जो वस्तु किसी कारण से मन में विवेक उत्पन्न करती है और उसे काम-धंधे के लिये उमारती है, वही उसकी ज्योति होती है।

(११) जान तो कि ये सब ज्योतियां पहले किसी वाहां इन्द्रिय पर प्रकाश डालती मन को उमारती हैं, जो कि वाहा करण हैं; विना उनके ज़रिये के मन को जो अन्तः करण और विवेक का साधन है, नहीं उमारतीं। इसिलये ये बाह्य ज्योति हैं। परन्तु स्मृति और सोच में जो मन अपने आप उठता है, इन ज़्योंतियों, से नहीं उठता वरन् मीतरी ज्योति से, जो

तो उसकी सेवा करते हैं। क्यों कि जायत् में आत्मल्योति न हो, तो फिरक्या स्यें,क्या चन्द्र, और क्या दीपक, एक समान अंधकार होते है। इसी कारण सृत मनुष्य के लिये ये सब अंधेरा है। इससे झात हुआ कि वास्तव में ज्योति यही आत्मा है। वह बाहरी ज्योति वास्तव में ज्योति नहीं, बरन् इन्द्रियों के अमारने के साधन है। किंतु सामान्य लोग ज्याप-हारिक (क्षोकिक) इपि से उनको मी ज्योति समसते हैं।

- (१६) जब इमारा आतमा नेत्र आदि में प्रकाशित होता है, तो आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सुवता है, जुबान चखती है और देह गरम तथा सर्द पहचानता है। इसी को बुद्धिमान कोग जाग्रत थोलते हैं। वाह्य ज्योतियां तो उनके कुछ कामों में सहायक होती हैं। जैसे स्पै या चन्द्र या दीपक तो भौतिक अँधेरे को दूर करने की संत्रा करते हैं। जिससे आँख अपना पूरा और ठीक २ काम करे। इस कारण चह सब बाह्य ज्योतियां अपनी २ सेवा में आतमज्योति के अधीन है।
- (१७) किंतु आतम-ज्योति अपने प्रकाश में उनके अधीन नहीं, क्योंकि बिना आँखों के स्वप्न में वह देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना पाँचों के बकता है, और बिना हाथों के पकड़ता है। बाहरी प्रकाश जो इन्द्रियों के बाकर हैं, बहुत हुर रहते हैं, उससे कुछ भी सम्यन्ध नहीं पाते। इसलिये आत हुआ कि आत्मज्योति अपने स्वरूप में स्वतंत्र है, उनके अधीन नहीं।
- (१८) बाइरी ज्योतियां यद्यपि इन्द्रियों की सेवा करती हैं, और उनमें प्रकाश डाखती उन्हें उमारती है, किंतु वह न अपने आपको जानती और न इन्द्रियों को जानती हैं, और न अपनी सेवा को,जानती है, इसक्रिये जब हैं। आत्म-ज्योति मन को,

तो उसकी सेवा करतें हैं। क्योंकि जाप्रत् में श्रात्मक्योति का हो, तो फिरक्या स्थं,क्या चन्द्र, श्रीरक्या दीपक, एक समान श्रांधकार होते है। इसी कारण सृत मजुष्य के लिये ये सब श्रंधिरा है। इससे बात हुआ कि वास्तव में ज्योति यही आत्मा है। वह बाहरी ज्योति वास्तव में ज्योति नहीं, वरन् इन्द्रियों के प्रमारने के साधन है। किंतु सत्मान्य लोग व्याव-हारिक (सौकिक) हिए से उनको भी ज्योति समभते हैं।

- (१६) जब इमारा आतमा नेत्र आदि में प्रकार्यित होता है, तो आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सुँघता है, खुबान बखती है और देह गरम तथा सर्द पहचानता है। इसी को बुद्धिमान लोग आध्रत बोलते हैं। बाह्य ज्योतियां तो उनके कुछ कामों में सहायक होती हैं। जैसे सूर्य या चन्द्र या दीपक तो मौतिक आँधेरे को दूर करने की संवा करते हैं, जिससे आँख अपना पूरा और ठीक २ काम करे। इस कारण वह सब बाह्य ज्योतियां अपनी २ सेवा में आत्मज्योति के अधीन है।
- (१७) किंतु आतम-ज्योति अपने प्रकाश में उनके अधीन नहीं, क्योंकि बिना आँखों के स्वप्न में वह देखता है, बिना कानों के खनता है, बीना कानों के खनता है, बीना हाथों के पकड़ता है। बाहरी प्रकाश जो इन्हियों के वाकर हैं, बहुत दूर रहते हैं, उससे कुछ भी सम्यन्ध नहीं पाते। इसलिये आत हुआ कि आतमज्योति अपने स्वक्त में स्वतंत्र है, उनके अधीन नहीं!
- (१८) बाहरी ज्योतियां यद्यपि इन्द्रियों की सेवा करती हैं और उनमें प्रकाश डासती उन्हें दमारती है, किंतु वह न अपने आपको जानती और न इन्द्रियों को जानती हैं, और न अपनी सेवा को, जानती है, इससिये जह हैं। आतम-ज्योति मन को,

केवल पँच प्राया न्यापार करते हैं। श्रीर जब उन से भी श्राममान क्वेड़ता है, तो मृत्यु होती है।

(२२) इस प्रकार के विसार से ज्ञात होता है कि जब-आत्म-ज्योति का अभिमान उनमें होता है, तब वे कर्ता-मोक्षा होते हैं और अपने ज्यापार करते हैं, किंतु वाहरी ज्योतियां उनमें अभिमान नहीं कर सकरीं, इसकारण मी वे (ज्योतियां) दोष पूर्ण वा तुच्छ है और यह (आत्म ज्योति) पूर्ण ज्योति है, और वे जब हैं, यह बेतन है।

(२३) यह न मान खेना चाहिए कि आत्मस्योति का अमिमान डसका स्वामाविक है, नहीं, बरन् किएत है। क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य के कमें इसके मोग के लिये उद्य होते हैं, वैसे वैसे उसका स्वामाविक अमिमान उनके वतीव के लिये होता है। जब वह कमें समाप्त होते हैं, तो वह इसप्रकार के अमिमान से भी अपने स्वक्त में श्रुम पवित्र विद्याई देता है।

(२४) देखो, जब उसके कर्म जामत् के भोगों के उद्यक्ता होते हैं, तो उसका अभिमान देदियों में प्रकट होता है; जब वह समाप्त होते हैं और स्वप्न के भोगों के कर्म उद्य होते हैं, तो उसका अभिमान देदियों में नहीं, वरन् मन में होता है, और जब जामत् और स्वप्न के मोग भी समाप्त होते हैं, तो सुषुष्ति होती है, उस समय मनसे भी अभिमान वह नहीं करता। बहुत क्या जिखे, जब जीवन के कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, तो पंचमाण से भी वहं अभिमान नहीं करता और मृत्यु होती है।

(२४) इस प्रकार के अवकोकन और अनुमन से ज्ञात हो सकता है कि उसका अमिमान मी स्वामाविक नहीं, यरन् किंदित है, और यह केट्राना मन्त्रम के कर्मी के ार । उस्में केवत पँच प्राया न्यावार करते हैं। श्रीर जब उन से भी श्राममान क्षेत्रता है, तो मृत्यु होती है।

(२२) इस प्रकार के विचार से शात होता है कि जब-श्रातम-ज्योति का श्रीममान उनमें होता है, तब वे कर्ता-भोक्षा होते हैं और अपने ज्यापार करते हैं, किंतु वाहरी ज्योतियां उनमें श्रीममान नहीं कर सकतीं, इसकारण मी वे (ज्योतियां) दोष पूर्ण वा तुच्छ है श्रौर यह (श्रात्म ज्योति) पूर्ण ज्योति है, श्रौर वे जब हैं, यह बेतन है।

(२३) यह न मान लेना चाहिए कि आत्मच्योति का अभिमान बसका स्वामाविक है, नहीं, बरन कलिएत है। क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य के कर्म बसके मोग के लिये उत्य होते हैं, वैसे वैसे उसका स्वामाविक अभिमान उनके वर्ताय के लिये होता है। जब वह कर्म समाप्त होते हैं, तो वह इसमकार के अभिमान से भी अपने स्वक्ष में शुद्ध पवित्र दिखाई देता है।

(२४) देखों, जब उसके कमें जामत् के भोगों के उद्यक्ती होते हैं, तो उसका अभिमान हंदियों में मकट होता है; जब वह समाप्त होते हैं और स्वप्न के मोगों के कम उद्य होते हैं, तो उसका अभिमान हंदियों में नहीं, घरन् मन में होता है, और जब जामत् और स्वप्न के मोग भी समाप्त होते हैं, तो सुषुष्ति होती है, उस समय मनसे भी अभिमान वह नहीं करता । बहुत क्या लिखें, जब जीवन के कमें मी समाप्त हो जाते हैं, तो पँचमाय से भीं वहं अभिमान नहीं करता और मृत्यु होती है ।

(२४) इस प्रकार के अवलोकन और अनुमव से ज्ञात हो सकता है कि उसका अभिमान मी स्वामाविक नहीं, वरन् किंत्रित है, और यह कंत्रना सन्च्य के कमों के ार । वर्ष्ण है, या पितृयान-सङ्क पर पहले घूझ और घूझ से ग्रॅंघेरी रात, और अधोगति पर पहले मस्म, फिर मिट्टी, फिर बन-स्पति आदि बनाता अंत में नारीगर्म में ले जाता है।

(३०) फिर देवलोक और पिनृलोक में से मराज या देवता-कर से उठाना और मृलोक में नारी के गर्म से पशु-पत्नी व मनुष्य की योजियों में इत्पन्न करता देवलोक, चंद्र-लोक और मृलोक के मोग दिलाता है। यह सव व्यापार क्या लोकिक क्या पारलोकिक, क्या आध्यात्मिक, क्या मोतिक, क्या मानवी क्या ईश्वरीय, सव उसके कमों के उद्य से होते हैं, और उदान पाल उनका कर्त, है। इसलिये इन्द्रियाँ आस्तव में कमों के वंधन में कर्ता और मोक्रा हैं। किंतु उनके मोग और व्यापार का फन्न इसी आत्यव्योति के आध्य में होता है, इस लिये यह समस्त व्यापार का आधार वा अधिष्ठान है।

(३१) जहाँ ऊर्घ और अधोगतियों पर (अधमाँ ख्रोकिक वा पारलेकिक मार्गोपर) केवल उदान प्राण् व्यापार करता है, तो इसी ज्योति के अभिमान से करता है, और इसी अभिमान के कारण छुश नाम पाता है; जब देवलों के या पिदलों के में वही प्राण् नाना इन्द्रिय-कप हो कर कंध्यंगित के भोग पाता है और घौलों के व्यापार करता हैं, तो इसी ज्योति के अभिमान के कारण ईश्वर या देवता नामों को पाता है, और यही नरलेक में या पशु-पालिया में जीव नाम पाता है। उर्ध्वलों को वा परलों को में तो पुष्य-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण परतंत्र।

ं (३२) इसी तरह क्या पारतीकिक क्या तीकिक समस्त संसार-चंक्र इसी आत्म-स्वोति में जनादि काल स है, या पितृयान-सङ्क पर पहते घूम्र और घूम्र से ग्रॅंघेरी रात, और अधोगित पर पहते मस्म, फिर मिट्टी, फिर बन-स्पति आदि बनाता अंत में नारीगर्म में ते जाता है।

(३०) फिर देवलोक और पिनृलोक में छोमराज या देवता-कप से उठाना और मूलोक में नारी के गर्म से पशुपत्ती व मनुष्य की योजियों में उत्पन्न करता देवलोक, चंद्रलॉक और मूलोक के भोग दिलाता है। यह खब व्यापार क्या
लौकिक क्या पारलौकिक, क्या आध्यात्मिक, क्या मीतिक,
क्या मानवी क्या ईश्वरीय, खब दुखके कमों के उद्य से
होते हैं, और उदान माग उनका कर्ना है। इसिलेय इन्द्रियाँ
वास्तव में कमों के वंधन में कर्ना और मोक्षा हैं। किंतु
वनके भोग और व्यापार का फत इसी आत्यव्येति के
आध्य में होता है, इस लिये यह समस्त व्यापार का

(३१) जहाँ कर्ष और अधोगतियों पर (अधवाँ लाँकिक वा पारलाँकिक मागाँपर) केवल उदान प्राण् व्यापार करता है, तो इसी ज्याति के अभिमान से करता है, और इसी अभिमान के कारण स्था नाम पाता है; जब देवलोंक या पिछलोंक में नहीं प्राण् नाना इन्द्रिय-कर होकर कंश्याति के भोग पाता है और धौलोंक के व्यापार करता है, तो इसी ज्योति के आममान के कारण ईश्वर या देवता नामों को पाता है, और यही नरलोंक में या पश्च-पानियों में जीव नाम पाता है। कश्वेलोंकी वा परलोंकों में तो पुर्य-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण परतंत्र।

(३२) इसी तरह क्या पारतीकिक क्या तीकिक समस्त संसार-क्या इसी आतम-क्योति में अनादि काल स- (३:) इम इस ब्याक्या के किये एक उदाहरण निखते हैं और फिर उस को दणन्त में घटाते हैं जिस में भाषा जानते वालों के लिये यह सूदम विचार सरल हो आय। वह यह है कि कर्णना करो एक राज-दरवार में रात को अभिनय (तमाशा) होता है।

(४) वहाँ एक बड़ा विशाल मासाद (महता) है जिस में यह अभिनय होता है, और एक कोने में एक क्रंतिता (दीएक) सदकी है जिस में मोमबती जल रही है, और एक राजसिंहासन पर राजाजी विराजमान है और यथा स्थान इनके समासद्ग्या भी समासीन है, और एक कंचनी उस के सामने अभिनय करती है और गायक गण उसे ताल पर नवाते हैं, और यह कंचनी उन्हीं बातों पर जिन पर वह बचाते हैं नाचती हैं।

- (१) इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस तरह गायक गण बसे नचाते हैं उसी तरह वह कंचनी नाचती है। जब वह नियम। जुसार नृत्य करती है, राजा और समासद प्रसक्त होते हैं, किन्तु जब वह बेसुर या बेताल हो जाती है, तो बन्दें रंज होता है। और दीपक का प्रकाश क्या कंचनी क्या गायक, क्या राजा, क्या समासद और क्या प्रासाद सब को समकाता है, और सब अभिनय उसी के आअय में होता है (क्यों के यदि दीपक न हो, तो अभिनय भी वन्द हो जाय), तो भी वह दीपक न तो स्वयं कुछ अभिनय कर्रता है, न उस अभिनय के कारण कुछ हर्ष-शोक मनाता है।
- ं (६) फिर जिस समय चह कंचनी और कथिक कुछ विश्राम के लिये बैठ जाते हैं, तो उनके विश्राम को भी उसी करेंड कतकाता है जिस करेंड कि उन के नत्य को प्रकाशित

(३:) इस इस ब्याक्त्या के किये एक उदाहरण लिखते हैं और फिर उस को दछान्त में घटाते हैं जिस में भाषा जानने वालों के लिये यह सूदम विचार सरल हो साथ। वह यह है कि कहपना करो एक राज-दरबार में रात को अभिनय (तमाशा) होता है।

(४) वहाँ एक बड़ा विशास प्रासाद (महता) है जिस मैं यह मिनय होता है, और एक कोने में एक कंतिस "(दीपक) सरकी है जिस में मोमवती जल रही है, भीर एक राजसिंहासन पर राजाजी विराजमान है और यथा स्थान हमके समासद्गय भी समासीन है, और एक कंचनी डस के सामने अभिनय करती है और पायक गण दसे ताल पर नवाते हैं, और यह कंचनी हम्झी बातों पर जिन पर वह अचाते हैं नाचती हैं।

- (१) इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस तरह गायक गाय बसे नचाते हैं बसी तरह वह कंचनी नाचती है। जब यह नियमानुसार मृत्य करती है, राजा और सभासद प्रसन्न होते हैं, किन्तु जब वह बेसुर या बेताल हो जाती है, तो बन्हें रंज होता है। और दीपक का प्रकाश क्या कंचनी क्या गायक, क्या राजा, क्या समासद और क्या प्रास्तद सब को चमकाता है, और सब अभिनय उसी के आअय में होता है (क्योंकि यहि दीपक न हो, तो अभिनय भी चन्द हो जाय), तो भी वह दीपक न तो स्वयं कुछ अभिनय करता है, न उस अभिनय के कारण कुछ हर्ष-शोक मनाता है।
- (६) फिर जिस समय वह कंचनी और कथिक कुछ विश्राम के लिये बैठ जाते हैं, तो उनके विश्राम को भी उसी देहें है जतसाता है जिस तरह कि उन के मृत्य की म्काशित

करती है, और उन के ज्यापार को भी प्रकाशित करती है, और बुद्धि को प्रकाशित करती है, और जिस-जिस तरह बुद्धि सोचती या समस्रती है, उस को भी प्रकाशित करती है।

- (११) फिर जिस-जिस तरह उस के ज्यापार से अहंकार हुए या शोक पाता है, उस को भी और अहंकार को भी
 प्रकाशित करती है। न तो इन्द्रियों के सुर-ताल और बुद्धि
 के शोक-चिन्ता में उसे कुछ लगावट है, न अहंकार के इषशोक में कुछ साँमा है, बरन सब के ज्यापार और सब के
 स्वक्रप से अलग, असंग ज्योतियों की ज्योति है।
- (१२) जब जागुति होती है और वह सब मिलकर जागुति का अभिनय करते हैं, तो यह आत्म-ज्योति जागुति और उन की जागुति के ज्यापार को प्रकाशित करती है। जब वह स्वप्त में जाते हैं, स्वप्त का अभिनय करते हैं, तो वह स्योति स्वप्त को और स्वप्तावया के अभिनय को भी उसी तरह प्रकाशित करती है जैसा कि जागुति में करती थीं। और जब वह सपुष्ति में सब विज्ञीन हो जाते हैं, तो केवल महल को और उन सब के न होने को प्रकाशित करती हैं।
- (१३) न तो हसे जागृति और स्वप्न के तमाशे की कुछ परवाह है, न हसे सुषुष्ति की बेसवरी और खर्च शून्य से कुछ प्रयोजन, बरन जैसा होता है, बैसा दिसाती है। इस कारण न तो वह कर्ता था भोक्षा है, बरन अकर्ता अमोक्षा अकारों का सी प्रकाश असंग आतम है।
- (१४) वक्त बदाहरण से भी बढ़ कर उसमें श्रेष्ठता का हेतु यह हैं कि दीएक का प्रकाश तो उदाहरण में केवल भौतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं वेखता, किंत यह आत्मप्रकाश उसकी देखता भी है और

करती है, और उन के ज्यापार को भी प्रकाशित करती है, और बुद्धि को प्रकाशित करती है, और जिस-जिस तरह बुद्धि सोचती या समस्ति है, उस को भी प्रकाशित करती है।

(११) फिर जिस-जिस तरह उस के व्यापार से श्रहं-कार हुएं या शोक पाता है, उस को भी और श्रहंकार को भी मकाशित करती है। न तो इन्द्रियों के सुर-ताल और बुद्धि के शोक-चिन्ता में उसे कुछ लगावट है, न श्रहंकार के इर्थ-शोक में कुछ साँका है, वरन् सय के व्यापार और सब के स्वकृप से श्रह्मा, श्रहंग क्योतियों की ज्योति है।

(१९) जब जाएति होती है और वह सब मिलकर जाएति का अभिनय करते हैं, तो यह आत्म-ज्योति जाएति और उन की जाएति के ज्यापार को प्रकाशित करती है। जब वह स्वज्न में जाते हैं, स्वज्न का अभिनय करते हैं, तो वह ज्योति स्वज्न को और स्वज्नावया के अभिनय को भी डसी तरह मकाशित करती है जैसा कि जाएति में करती थी; शौर जब वह सपुष्ति में सब विक्षीन हो जाते हैं, तो केवल महत्त को और उन सब के न होने को प्रकाशित करती हैं।

(१३) न तो उसे जागृति और स्वप्त के तमाशे की कुछ परवाह है, न उसे सुषुप्ति की देखवरी और सर्व मून्य से कुछ प्रयोजन, नरन् मैसा होता है, वैसा दिखाती है। इस कारण न तो वह कर्ता था. भोक्षा है, वरन् मकर्ण असोक्षा अकारों का सी प्रकाश असंग माता है।

(१४) इक्त बदाहरण से भी बढ़ कर उसमें श्रेष्ठता का हेतु यह हैं कि दीपक का प्रकाश तो उदाहरण में केवल भौतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं देखता, किंतु यह आत्मप्रकाश उसकी देखता भी है और करती हैं। यह जो उनमें श्रहंभाव रखता है, यह भी तमाशुः होता है। किंतु जो अपने श्रातमा को उनसे श्रसंग जानता है, स्वयं तमाशा नहीं होता परन तमाशा देखनेवाला होजाता है, श्रीर श्रपने श्रंगों और इन्द्रियों के न्यापार में साची होक़र रहता है। इसी कारण वह श्रपनी करत्तों का बदला भी नहीं पाता. क्योंकि साची वा गवाह कार्य कर्चा नहीं होता, बरन प्रतिकत वही पाता है जो कर्म करता है।

(१६) अतः पे भाइयो ! तुम भी साही वनो, कर्मी न रहो; बरन जो-जो अंग और इत्हियाँ और प्राया करते हैं, उनको देखो । यही देखना ठीक आत्म-झान है, और इसी झान के कारण प्रसाद प्राप्त होता है, और जो देखने वाला है, बही सचा है, वह जो दिखाई देते हैं, नाशमान हैं।

तीसरा अध्याय।

(१) यद्यपि आत्म-ज्योति असंग और पविष है और इन इन्द्रियों से जो कत्तां हैं, अलग है, तो भी जिस तरह दीपक का अकाश अभिनय पर प्रकाश हालता है, प्रत्येक के क्रिप पर नियत होता हसी का कप दिखाई देता है, इसी तरह आत्मज्योति भी प्रत्येक कर्मेंद्रिय और अंग और हाने-न्द्रिय वा प्राणी में प्रकाशमान होती इसकी आकृति. पर इसमें इससे एक हुई दिखाई-देती है।

(२) इस कारण कि यह आत्मज्योति वास्तव में अपना कोई इपन्रंग तो रखती नहीं, अपितु 'क्यों' 'कब' आदि कारणीं के परे हैं, तो भी जिस पर प्रकाशित होती है, उसी का इप खारण करती सी प्रतीत होती है, इसकिये मध्य अणी लोगीं की दुद्धि में इसकी विवेचना या पहचान नहीं होती। वह कर्में- करती हैं। वह जो उनमें श्रहंमाव रखता है, वह भी तमाश्म होता है। किंतु जो अपने आतमा की उनसे असंग जानता है, स्वयं तमाशा नहीं होता वरन तमाशा देखनेवाला होजाता है, और अपने अंगों और इन्द्रियों के न्यापार में सासी होकर रहता है। इसी कारण वह अपनी करत्तों का बदला भी नहीं पाता. क्योंकि साली वा गवाह कार्य कर्ला नहीं होता, बरन प्रतिकत वही पाता है जो कर्म करता है।

(१६) अतः पे भाइयो ! तुम भी साक्षी वनो, कर्मी न रहो; बरन को-को अंग और इन्द्रियाँ और प्राया करते हैं, उनको देखो । यही देखना ठीक आत्म-हान है, और इसी हान के कारण प्रसाद प्राप्त होता है, और को देखने वासा है, बही सक्षा है, वह जो दिखाई देते हैं, नासमान हैं।

तीसरा अध्याय।

- (१) यद्यपि आतम-ज्योति असंग और पित्र है और जन दिन्त्यों से जी कत्ती हैं, अलग है, तो भी जिस तरह दीपक का प्रकाश असिनय पर प्रकाश डालता है, प्रत्येक के क्रिप पर नियत होता हसी का कप दिखाई देता है, इसी तरह आत्मक्योति भी प्रत्येक कर्मेंद्रिय और अंग और हाने-नित्य वा प्राणी में प्रकाशमान होती इसकी आहति, पर इसमें इससे एक हुई दिखाई देती है।
- (२) इस कारण कि यह आत्मल्योति वास्तव में अपना कोई इपनंग तो रखती नहीं, अपितु 'क्यों' 'कव' आदि कारणी से परे हैं, तो भी जिस पर प्रकाशित होती है, उसी का रूप धारण करती सी प्रतीत होती है, इसकिये मध्य अणी लोगों की दुद्धि में इसकी विवेचना या पहचान नहीं होती। यह कर्में

की भाँति प्रकाश कर रही है । मस्तिष्क एक छत की तरह है जिसमें ४ दिद्र हैं, और पंच कार्ने द्वेय उनमें दूसरे आईने जगाए गए हैं।

(६) मन (अंतः करण) का आईना (वर्षण) एक पेसा बदलने वाला शरीर है जो हर समय क्यालों के कप में वेगवान होता है। वरन किस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं, मन (अर्थाद अंतः करण) से भी वरावर किरणें उठती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं, और आत्मा का प्रकाश उनमें भी उसी तरह पड़ता है, जैसा कि अंतः करण में पड़ता है, और उन्हीं किरणों को हम विचार नाम देते हैं और संस्कृत में उन्हीं किरणों को हम विचार नाम देते हैं और संस्कृत में उन्हीं की भी बोला करते हैं।

(७) जब ये मनोवृत्तियाँ मस्तिष्क में जाती हैं, तो मस्तिष्क में फैलती इस ज्योति से इसी तरह मस्तिष्क को प्रकाशित करती हैं जिस तरह एक दीएक जिस-जिस जगह के ज्ञार्थ वर्षा-उसी जगह को प्रकाशित करता है। फिर मस्तिष्क से नाहियों के द्वारा सारे शरीर में इन वृत्तियों की फिर ज्ञावट होती है और सारा शरीर प्रकाशित होता है। फिर जब इसके मन की कुछ किरयों पंच खिद्रों में जाती हैं जहाँ हानेंद्रियों के आईने जमे हुए हैं, तो इनमें भी इस स्थाति का प्रकाश पड़ता है और इन्हें भी प्रकाशित करता है। इसी को सामान्यतः आप्रत् वोलते हैं।

ं (म) फिर ज्याँ-ज्यां झानेंद्रियों से ज्याल निकलकर बस्तुओं पर लगते उनकी आछति घारण करते हैं, त्याँ-त्यां बस्तुयँ भी डसी ज्योति से मकाशित होती दिखाई देती हैं। इस मकार यह ज्योति मन के भीतर मकाश डाल रही है। और इसी कारण उसकी आंतरिक ज्योति कहा करते हैं। और फिर (यह ज्योति) आरी-आरी करके, वपर्यक्र-क्रम से, की माँति प्रकाश कर रही है। मस्तिष्क एक इत की तरह है जिसमें ४ विद्व हैं, और पंच शाने दिय उनमें दूसरे आईने त्तवाय वय है।

(६) मन (अंतः करण्) का आईना (वर्षण्) एक पेसा बदलने वाला शरीर है जो हर समय स्थालों के कप में वेगवान् होता है। वरन् जिल प्रकार सूर्य से किरगें निकत्तती .हैं, मन (अर्थात् अंतः करण) से भी बरावर किरणे डठती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं, और आत्मा का प्रकाश उनमें भी दसी तरह पहता है, जैसा कि अंतः करण में पहता है. और दन्हीं किरणों की इम विचार नाम देते हैं और संस्कृत में बन्हें बच्चि भी बोला करते हैं।

(७) जब ये मनोबू शियाँ मस्तिष्क में जाती हैं, ते मस्तिष्क में फैलवी इस ज्योति से इसी तरह मस्तिष्क को प्रकाशित करती हैं जिस तरह एक दीपक जिस-जिस सगह से सायेँ उसी-उसी जगह की प्रकाशित करता है। फिर सस्तिष्क से नाडियों के द्वारा सारे शरीर में इन वाचियों की फैकावर होती है और सारा शरीर प्रकाशित होता है। फिर बब दसके मन की कुछ किरगें पंच किहों में जाती हैं जहाँ श्चानंदियों के आहेने लगे हुए हैं, तो बनमें भी बस ज्योति का प्रकाश पढ़ता है और उन्हें भी प्रकाशित करता है। इसी को सामान्यतः साप्रत बोसते हैं।

- (प) फिर ज्यों-ज्यों बानिद्वियों से क्याल निकलकर बस्तुओं पर लगते उनकी आकृति धारण करते हैं, त्यों-त्यों वस्तुएँ भी हसी ज्योति से प्रकाशित होती दिखाई देवी हैं। इस प्रकार यह ज्योति मन के भीतर प्रकाश डाल रही है। श्रीर इसी कारण उसका आंतरिक ज्योति कहा करते हैं। श्लीर फिर (यह ज्योति) बारी-बारी करके, उपर्युक्त-क्रम से, करता है उस से जो प्रकाशित होता है, मिल है। आत्मा तो प्रकाशित करता है और खयाल एवं हानेंद्रिय और कर्में-द्रिय प्रकाशित होते हैं, इस लिये आत्मा क्या दिंस, क्या खयाल, क्या शनेंद्रिय, क्या कर्मेंद्रिय, क्या शरीर इन सब से असग सब में सब क्य है।

(१३) जब कि वह सव में सब कुछ है तो उन से जलग करके वह किसी कर में भी नहीं देखा जाता. क्योंकि वह अपने स्वक्प में तर्क वितर्क वा प्रमाय प्रमेय से रहित क्योति मार्ज है। जिस प्रकार बाहरी प्रकाश भी खाल में लाल, काले में काला, पीले में पीला दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में न वह लाल है न काला न पीला अंतुमव होता है, इसी तरह आत्मा भी सब में सब कुछ दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में सब से अलग, आंतरिक ज्योति अनुमव होता है।

(१४) इस के अनुभव के लिये जिज्ञास को चाहिए कि पहते कार्नेदियों को निष्किय करके अपने क्यालों का भीतर में वर्शन करता रहे। इस दशा में विविध क्याल इस्पन्न होंगे और दूर होंगे। वह को इन क्यालों के उदय और अस्त और उन की फसलों (लगातार सिलसिले) को देखता और अकाशित करता है, वही आत्म-ज्योति है।

(१४) इस दर्शन में तो ख्याल दर्पण के समान हो जाते हैं। जिस मकार देखने वाले के आगे एक आहना (दर्पण)) रख दें और फिर इस कें; और इसरा रख हैं, फिर इसे मी इस हैं; तीसरा रख हैं; इसी तरह करते आय, तो वह अपने मुख को इन में देखता है। इसी तरह समाधि में जिकास आसम-स्योति को ख्यालों वा संकर्पों में देख, सकता है।

^{... (} १६) क्योंकि उदाहरण में जब एक शीशा सामने होता

करता है उस से जो अकाशित होता है, भिन्न है। आत्मा तो प्रकाशित करता है और खयाल एवं हानेंद्रिय और करें-'द्रिय प्रकाशित होते हैं, इस लिये आत्मा क्या दिंत, क्या खयाल, क्या श्रानेंद्रिय, क्या कर्मेंद्रिय, क्या शरीर इन सब से अलग सब में सब इस है।

- (१३) जब कि वह सब में सब कुछ है तो सन से अलग करके वह किसी कर में भी नहीं देखा जाता. क्योंकि वह अपने स्वक्र में तर्क वितर्क वा प्रमाय प्रमेय से रहित ज्योति मात्र है। जिस प्रकार बाहरी प्रकाश मी काल में लाल, काले में काला, पीले में पीला दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में न वह ताल है न काला न पीला अंजुमव होता है, इसी ठरह आत्मा भी सब में सब कुछ दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में सब से अलग, आंतरिक ज्योति अजुमब होता है।
- (१४) इस के अनुभव के लिये जिज्ञान्त को चाहिए कि 'पहले कार्नेद्वियों को निष्क्रिय करके अपने क्यालों का मीतर में वर्शन करता रहे। इस दशा में विविध क्याल करपन होंगे और दूर होंगे। वह जो इन क्यालों के उदय और अस्त और उन की फसलों (लगातार सिलसिले) को देखता और प्रकाशित करता है, वही आत्म-स्योति है।
- (१४) इस द्र्यंग में तो ख्याल द्र्यंग के समान हो जाते हैं। जिस प्रकार देखने वाले के आगे एक आहना (द्र्यंग) रख दें और फिर स्टा लें; और दूसरा रख दें, फिर इसे भी इस दें; तीसरा रख दें; इसी तरह करते आय, तो वह अपने मुख को इन में देखता है। इसी तरह समाधि में जिकास आतम-स्थोति को स्थालों वा संकर्पों में देखां. सकता है।

.. (१६) क्योंकि उदाहरण में जब एक शीशा सामने होता

कारण हो जाता है, उसी तरह समाधि में स्थाल भी ज्ञानी को आतमा के अनुमव (वा साकात्कार) के कारण हो जाते हैं।

(१६) (जिस तरह आँख द्पेय की सहायता के विना अपने आपको नहीं देख सकती, उसी तरह आतम-ज्योति मी क्यालों की विद्यमानता के विना अपने आपको मातो नहीं अनुभव कर सकती। इसी कारया मन या अंतः कर्या उस आतम-ज्योति का प्रकट स्थान वा प्रकट कर्या नियत हुआ है, और इसीकिये वेद की श्रुतियाँ वृत्तियों को आतम-ज्योति का द्याने वाली किखती हैं, क्योंकि जिस प्रकार आईना मुख का द्यानेवाला निश्चत होता है, उसी तरह व्याल भी आतमा को द्यानेवाला निश्चय किया गया है।

२०) अब यों समसी कि अंगः करण में डप्युंझ नियमानुसार जब आत्म-ज्योति का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसी
अंतः करण की वृत्तियों के प्रकाशित करने और जानने को
बान नाम करते हैं। विद्या में एक माग तो यही मीतरी
क्योति है, और दूसरा माग मन अर्थात् अंतः करण है जो
क्यातों के क्यंमें तरंगायित होता है। और जब कोई बस्तु
स्स विद्या में आ जाती है, तो मन का भाग जो क्यात है
क्स बस्तु के क्य में तम्रूप होता है, और यह भीतर की
क्योति क्सपर प्रकाशमान होती उसे प्रकाशित करती और
क्से वेखती है।

(२१) देखों, जब कोई यस्तु इमारी झाँखों के खामने आती है, तो इमारी मनोमय किरणे हिए की किरणों से मिली हुई झाँखों से बाहर निकताती उस वस्तु पर उसी तरह खा पड़ती हैं जिस तरह सूर्व की किरणे भी उसपर पड़ती हैं। और फिर जिस तरह सूर्व की किरणे असे उसका कर धारण

कारण हो जाता है, इसी तरह समाधि में स्थाल भी शानी को आत्मा के अनुमव (वा साचात्कार) के कारण हो जाते हैं।

(१६) (जिस तरह आँख द्पेश की सहायता के विना अपने आपको नहीं देख सकती. उसी तरह आस-ज्योति मी क्याली की विद्यमानता के विना अपने आपको खातो नहीं अनुमव कर सकती। इसी कारण मन या अंतः करण उस आस-ज्योति का प्रकट स्थान वा प्रकट कर्ता नियत हुआ है, और इसीकिये वेद की श्रुतियाँ चृत्तियों को आस-ज्योति का द्यानि वाली किस्तिती हैं, क्योंकि जिस प्रकार आईना मुख का द्यानिवाला निश्चत होता है, उसी तरह क्याल भी आसमा को द्यानिवाला निश्चत होता है, उसी तरह

२०) अब यां समसी कि अंगः करण में उपर्युक्त नियमानुसार जब आत्म-ज्योति का प्रतिबिंव पड़ता है, तो उसी
, अंतः करण की वृत्तियों के प्रकाशित करने और जानने को
झान नाम करते हैं। विद्या में एक माग तो यही भीतरी
क्योति है, और-दूसरा माग मन अर्थात् अंतः करण है जो
क्यातों के क्य'में तरंगायित होता है। और जब कोई वस्तु
इस विद्या में आ जाती है, तो मन का माग जो क्यात है
क्स वस्तु के क्य में तद्रुप होता है, और यह मीतर की
क्योति उसपर प्रकाशमान होती उसे प्रकाशित करती और
इसे देखती है।

(२१) देखो, जब कोई बस्तु हमारी आँखों के सामने आंती है, तो हमारी मनोमय किरणे हिए की किरणों से मिली हुई आँखों से बाहर निकताती उस बस्तु पर उसी तरह सा पहती हैं जिस तरह सूर्य की किरणे भी उसपर पहती हैं। और किर जिस जिस सुर्य की किरणे उसका कर धारण

नष्ट होना आरम्भ होगा, यहाँ तक (नए हो जायगा) कि
निर्विकरण समाधि की अवस्था विद्यमान हो आयगी जहाँ
कि वृत्ति का कोई उदय-अस्त नहीं रहता, जिस दशा मैं मन
अयोद अंतः करण शांत हुआ संकरण-विकरण नहीं करता,
जहाँ आत्माण्योति ऐसे जलते हुए अंगार के समान कि
जिसमें चुआँ या लाट या चिनगारी नहीं, स्वतः स्थित
रहती है, और ऐसी अवस्था का हान भी इस निर्विकरण
समाधि से ब्रेटने पर होता है, समाधि के समय नहीं होता।
मोल का समस्त अवलम्ब इस निर्विकरण समाधि पर ही है।
और इसी समाधि की अवस्था को आत्म-साज्ञात्कार कहते हैं,
और इसी साज्ञारकार पर मसाद निर्मर है।

(२४) जान तो कि स्थास जब तक कि वह विद्यमान है, इसी ज्याति का प्रकट करनेवाला रहता है, चाहे वह किसी के भी कप पर कपवान हो। और प्रकृति ने उसे पेसा बनाया है कि वह प्रत्येक वस्तु के कप पर बदल जाता है। परन्तु अभ्यास करते-करते निर्विक्त समाधि की अवस्था बत्यवः हों जाती है, जब कि किसी वस्तु की कल्पना वा स्थाल नहीं रहता, अर्थात् अंतःकरण निश्चल (संकल्प-विकल्प-हीन) हो जाता है, जिस प्रकार वायु की गति वद होने पर जल उहरा हुआ होता है या अग्नि का अंगारा दहक रहा होता है। इस निर्विक्त समाधि को वादाजुवाद-विहीन अवस्था कहते हैं। यद्यपि मन की तरंगे वस समय विलक्त वंद होती हैं, किंतु मन उस अवस्था में लय वा लीन नहीं हो जाता जैसे कि सुपुष्ति में होता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परन्तु वृत्तिहीन अधात होता है।

् (२६) किंद्यु जब यह बुद्धि-विषयक ज्ञान की शिका में गैमीर और सूचम तत्वों के विषक में अभ्यस्त किया जाता है नष्ट होना आरम्भ होगा, यहाँ तक (नए हो जायगा) कि निर्विकरण समाधि की अवस्था विद्यमान हो आयगी जहाँ कि वृत्ति का कोई उत्य-अस्त नहीं रहता, जिस दशा में मन अर्थात् अंतःकरण शांत हुआ संकरण-विकरण नहीं करता, जहाँ आत्माज्योति पेसे जलते हुए अंगार के समान कि जिसमें धुआँ या लाट या चिनगारी नहीं, स्वतः स्थित रहती है, और पेसी अवस्था का द्वान मी इस निर्विकरण समाधि से उतने पर होता है, समाधि के समय नहीं होता। मोज का समस्त अवलम्य इस निर्विकरण समाधि पर ही है। और इसी समाधि की अवस्था को आत्म-साज्ञात्कार कहते हैं, और इसी समाधि की अवस्था को आत्म-साज्ञात्कार कहते हैं,

(२४) जान लो कि स्थाल जब तक कि वह विद्यमान है, हसी स्थाति का प्रकट करनेवाला रहता है, वाहे वह किसी के भी कप पर कपवान हो। और प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वह प्रत्येक वस्तु के कप पर बदल जाता है। परन्तु अभ्यास करते-करते निर्विकत्य समाधि की अवस्था स्टब्स हों जाती है, जब कि किसी वस्तु की कत्यना वा स्थाल नहीं रहता, अर्थात् अंतःकरण निश्चल (संकत्य-विकल्प-होन) हो जाता है, जिस प्रकार वायु की गति वंद होने पर जल उहरा हुआ होता है। या अग्नि का अंगारा दहक रहा होता है। हस निर्विकत्य समाधि की वावानुवाद-विहीन अवस्था कहते हैं। यद्यपि मन की तर्गे वसे समय विलक्त वंद होती हैं, किंतु मन वस अवस्था में लय वा लीन नहीं हो जाता जैसे किं सुपुष्ति में होता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत वालहीन अर्थात् श्रांत होता है।

(२६) किंतु जब वह बुद्धि-विषयक ज्ञान की शिक्षा में. ग्रेमीर और सूक्ष्म तत्वों के विवक में अभ्यस्त किया जाता है का बाधक है और इयाल (मेन) श्री अन्य कारण से साझारकार का हेतु वा साधक है।

(३०) जव यह स्थास (मन) किसी वस्तु के क्य पर बनता और इसको परिजत करता है, तो वह वस्तु भी स्थास (मन) में इसी तरह प्रतिविधित होतो है जिस तरह आत्मा स्थास (मन)में मतिविधित है। और इस क्य में प्रतिविधित बस्तु भी अप्ता सं एक होती है, और आत्मा में वह प्रत्यस होती है। इस कारण से भी स्थास (मन) सासातकार का संधिक वा वसीसा होता है।

(३१) जब मूच्छां या छुपुति की दशा में अंतःकरण में तरंग नहीं उठती (मन जहराने नहीं पाता, या ख्याल आकार पर नहीं बनता, या किसी बस्तु पर आधकार करने नहीं पाता ;, तो पसी दशा में भी ख्याल (मन) सालातकार का , आवरण होता है। इसलिये ख्याल (मन) ही चानतव में समस्त व्यापार का साधक होता है, और झानेंद्रियाँ तो इसकी एक गम्यस्थान (गुंजरगह) हैं जिनमें से निकलता हुओं विशेष-विशेष व्यापार वह करता है, और ख्याल (मन । ही इस द्याति के प्रकाश में प्रकाशित हुआ हान कहलाता है।

(३२) श्रव यो समक्षो कि शान में जो निश्वय और
क्रिएना की चेप्रा वा किया है,वह तो ख्यां (मन) का निजी
काम है,किन्तु इसमें जा अनुमव है वह ज्योतिका स्वामाविक
काम है; तो भी (मन) के ज्यापार श्रात्मा में और श्रात्मा
का श्रनुभव क्याल (मन) में श्रारोपित स्पष्ट होते हैं। इसी
कारण श्रनजान मनुष्य शात्मा को पांवत्र और असंग नहीं
जान सकता वरने च्याल के ज्यापार का वह शात्मा में श्रम
खाता है। इसं:का कारण चेह हैं कि जी-जो ज्यापार क्याल

का बाधक है और इयाल (मेन) ही अन्य कारण से साहात्कार का हेतु वा साधक है।

(३०) जब यह स्थाल (मन) किसी वस्तु के क्य पर चनता और उसकी परिव्रत करता है, तो वह वस्तु भी स्थाल (मन) में बसी तरह मतिविवित होतो है जिस तरह आत्मा स्थाल (मन)में मतिविवित है। और इस क्य में मतिविवित वस्तु भी अप्ता से एक होती है, और आत्मा में वह मत्यन्न होती है। इस कारल से भी क्याल (मन) सान्नात्कार का साधक या वसीला होता है।

(३१) जब मूच्झे या सुपुति की दशा में अंतःकरण में सरंग नहीं उठती (मन जहरान नहीं पाता, या क्याल आकार पर नहीं बनता, या किसी वस्तु पर अधिकार करने नहीं पाता ;, तो पंता दशा में भी क्याल (मन) साजातकार का आवरण होता है। इसिलेय क्याल(मन)ही वास्तव में समस्त व्यापार का साधक होता है, और इतिद्वियाँ तो उसकी एक गम्यस्थान (गुंजरगह) हैं जिनमें से निकलता हुआ विशेष-विशेष व्यापार वह करता है, और खाल क्याल (मन ही इस ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित हुआ हान कहलाता है।

(३२) अब यो समको कि झान में जो निश्वय और क्लपना की चेग्रा वा किया है, वह तो ख्याल (मन) का निजी काम है, किन्तु इसमें जो अनुमव है वह ज्योतिका स्वामाविक काम है; तो मी (मन) के ब्यापार आत्मा में और आत्मा का अनुमव ख्याल (मन) में आरोपित स्पष्ट होते हैं। इसी कारण अनजान मनुष्य आत्मा की पांवत्र और असंग नहीं जान सकता वरने ख्याल के ज्यापार का वह आत्मा में अम खाला है। इसं का कारण यह है कि जी-जो ज्यापार क्याल क्रम्म और मृत्यु आतमा में आरोपित ना मान तेने के हैं। बास्तविक नहीं।

(३७) विचित्र बात यह है कि जब ख्याल उठता कुछ करता है और तत्काल दूर होता है, तो उस का प्रमाव (Impressions) मन में रहता है, और फिर उसी प्रमाव के कारण वह दुबारा उठता है और फिर प्रमाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह एक विचित्र वृत्त बनाता है, जिस का आरम्भ या अन्त नही। और इन्हीं प्रमावों को संसार में पुरुष या पाप वोला करते है, क्योंकि जब वह अन्द्रा सोचता और अन्छा करता है, तो अन्छाई का प्रमाव मन में होता है। जब वह बुराई सोचता और दुरे काम करता है, तो बुराई का प्रमाव उस में उत्पन्न होता है। उस पहले प्रमाव का नाम पुरुष और इन दूसरे प्रभावों का नाम पाप है।

(३०) इस कारण पुषय और पाप वास्तव में मन के स्थाल था धर्म हैं, और जामत् स्वप्न में और वैसे ही जनममरण में यही पाप-पुषय भोग के कारण हैं। पुष्यों के कारण उत्तम जन्म और उत्तम भोग उत्पन्न होते हैं; पापों के कारण अधम जन्म और अधम भोग मिलते हैं। पार-वार जामत् और स्वप्न और अधम भोग मिलते हैं। पार-वार जामत् और स्वप्न और अधम भोग मिलते हैं। पार-वार जामत् और स्वप्न और अधम भोग मिलते हैं। पार-वार जामत् और स्वप्न और स्वप्न और उसी के आभाग से होते हैं, स्थाल की मतीति से अनजान मनुष्य अपने आत्मा में पुषय-पाप का अध्यारोप कर जेता है। वास्तव में वह तो अलग असंग आत्मा है। न तो पुषय उस में सूत, पाते हैं, और न पाप असे काला करते हैं। जैसा दीपक या सूर्य का मकाश भी क्यां भी चालय (पांजाल) और क्या गंगाजल, इन में

क्रम और मृत्यु आतमा में आरोपित वा मान लेने के हैं, वास्तविक नहीं।

(३७) विचित्र वात यह है कि जब क्याल उठता कुछ करता है और तत्काल दूर होता है, तो उस का प्रमाव (Impressions) मन में रहता है, और फिर उसी प्रमाव के कारण वह दुवारा उठता है और फिर प्रमाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह एक विचित्र हुए बनाता है, जिस का आरम्भ या अन्त नहीं। और इन्हीं प्रमावों की संसार में पुरुष या पाप वोला करते है, क्योंकि जब वह अच्छा सोचता और अच्छा करता है, तो अच्छाई का प्रमाव मन में होता है। जब वह बुराई सोचता और बुरे काम करता है, तो बुराई का प्रमाव इस में उत्पन्न होता है। उस पहले प्रमाव का नाम पुरुष और इन दूसरे प्रमावों का नाम पाप है।

(३०) इस कारण पुण्य और पाप बास्तव में मन के स्थाल था धर्म हैं, और जाप्रत् स्थल में और बैसे ही जनम-भरण में यही पाप-पुण्य भोग के कारण हैं। पुण्यों के कारण खराम जन्म और उत्तम मोग उत्पन्न होते हैं; पापों के कारण अध्म जन्म और अध्म भोग मिलते हैं। बार-बार जाप्रत् और स्वप्न और अध्म भोग मिलते हैं। बार-बार जाप्रत् और स्वप्न और जन्म-मरण इन्हीं कर्मों के कारण ख्याल बा मन में होता है। परन्तु चूँकि ये सब व्यापार उसी ज्योति में होते हैं और उसी के अभिमान से होते हैं, ज्याल की प्रतीति से अनजान मतुष्य अपने आत्मा में पुण्य-पाप का अध्यारोप कर लेता है। वास्तव में बह तो अलग असंग आत्मा है। न तो पुण्य उस में झूत, पाते हैं और न पाप असे काला करते हैं। जैसा दीपक या सूर्य का प्रकाश मी क्यां श्रीचालय (पांजाना) और क्या गंगाजल, उन में

पापं और क्या पुरुष ख्याल और मन के घम हैं, आतमा के नहीं । आतमा तो पवित्र, अखंग, नित्य मुक्क हैं। अतः प्रभाइयो ! हम भी पापियों के समान हैं। पर वास्तव में निष्पाप हैं । सत्कर्मियों की तरह दिखाई देते हैं, पर सत्कर्मी नहीं।

(४२) क्या मन, क्या ख्याल, क्या पाप, क्या पुर्य, सब अंध्रकारमय हैं, और आतमा एक क्योति है जो उन में चम-कती है। किन्तु स्पष्ट है कि अंध्रकार को प्रकाश से क्या सम्बन्ध है, मिथ्या का सत्य में क्या सांका है। परन्तु चमगाद किस तरह स्ये में अंध्रकार और दिन में रात हे खती है, एसी एरह मुखे पुर्य और पाप को भी अपने" आतमा में देखता है, और यही नास्तिकता है। और इसी के कारण वह जन्म-मरण के बन्धन में रहता है। किन्तु वह जी क्या मन क्या ख्याल, क्या झानेंद्रियाँ, क्या देह, क्या पाण और क्या पाप, बरन सब में अलग, उन का साली या प्रकाश आपने आप को देखता है, सत्यता और सच्चाई पाना है, और इसी सत्यता पर कैवल्य मुक्कि मिलतो है, और बहु साजाज्य जो प्रजापति का है और कर्मकांड से मिलता है, इस संच्ये को मुफ्त मिल जाता है। इसी कारण यह प्रसाद में प्रविष्ठ है।

(४३) इसका हेतु यह है कि वह इस साझात्कार के कारण इस भूल और अझान को दूर करता है जो संसार का मूल है या अलय की माता है। जैसा कि एक हुन की जह उसान हो जाय, तो बदाप कुछ दिन वह हरा रहता है, अंत में अपने आप गुष्क हो जाता है। इसी तरह झानीजन उस भूलको जो अझान से है, बान से उदाते हैं, और वह चक्र जो कमकांड में दिखाया गया है, वास्तव में अम से यह

पापं और क्या पुराय ख्यात और मन के धम हैं, आतम के नहीं। आतमा तो पवित्र, असंग, नित्य मुक्त हैं। अतः प्रभाइयो। हम भी पापियों के समान हैं, पर वास्तव में निष्पाप हैं। सत्कर्मियों की तरह दिखाई देते हैं, पर सत्कर्मी नहीं।

(४२) क्या मन, क्या ख्याल, क्या पाप, क्या पुर्य, सब् अंध्रकारमय हैं, और आत्मा एक क्योंति है जो उन में चम-कितों है। किन्तु स्पष्ट है कि अंध्रकार का प्रकाश से क्या सम्बन्ध है, मिथ्या का सत्य में क्या सांका है। परन्तु व्यम्गद्द जिस तरह स्यं में अंध्रकार और हिन में रात हं जतों है, हसी तरह स्यं में अंध्रकार और हिन में रात हं जतों है, हसी तरह स्यं पुर्य और पाप को मी अपने आत्मा में देखता है, और यही नास्तिकता है। किन्तु वह जो क्या मन क्या ख्याल, क्या झानंद्रियाँ, क्या देह, क्या पाए और क्या पाए, वरन सब में अलग, उन का साली या प्रकाश आपने आप को देखता है, सत्यता और सच्चाई पाना है, और इसी सत्यता पर कैवल्य मुक्ति मिजतों है, और वहं सामाज्य जो प्रजापति का है और कर्मकांड से मिनता है, इसे संस्त्र को मुक्त मिल बाता है। इसी कारण यह प्रसाद में प्रविष्ट है।

(४३) इसका हेतु यह है कि वह इस सालात्कार के कारण उस मूल और अज्ञान को दूर करता है जो संसार का मूल है या अलय की माता है। जैसा कि एक वृक्ष की जड़ उखाड़ दो जाय, तो यदांप कुछ दिन वह हरा रहता है, अंत में अपने आप शुक्त हो जाता है। इसी तरह झानीजन उस मूलको जो अज्ञान से हैं, बान से उड़ाते हैं, और वह सक जो कमकोंड में दिखाया गया है, वास्तव में अन से या पारलोकिक सब समाप्त होते हैं।

(४४) यद्यपि ब्रह्मद्त्त और यहाद्त्त और देवद्त्त सब महुष्य अपनी शारीरिक दृष्टि से और उन इन्द्रियों के समृह्के स्थाल से कि जो कर्ता-भोक्का हैं, अलग-अलग देह रखते हैं, किंतु इस ज्येति (प्रकाश) में सब एक हैं, और यहां सब का आत्मा है। और यही नहीं कि केवल मनुष्मों के भीतर ही आत्मा अपना तेज वा प्रतिविग्व हालता है, बरन् पशु पत्ती, कीट-पतंग, सबके मनों के मीतर बसी तरह प्रकाश-मान है जिस तरह कि मनुष्यों के मीतर बमकता है। इसी लिये यह आत्मा सब में एक है, और सभी आपस में एक हैं।

- (४६) यह नहीं समस केना चाहिए कि यह ज्योति केनल पशु-पद्धी या मनुष्य के भीतर ही खमकती है, बरन् जिस तरह इनके भीतर खमकती है, उसी तरह इनताओं और पितरों के मनों में भी खमकती है, और उनके चौलोक के ज्यापार का कारण होती है। और ने सब जो सुरलोक और पितरलोकमें हैं, अपने चौलोकके ज्यापार और उनके फुल भोग इसी प्रकाश में पूर्ण करते हैं। इस लिये क्या लौकिक, क्या पारलोकिक, क्या पार्थन, क्या दिन्य, सन इस में एक हैं।
- (४७) अधिक क्या खिलें, प्रजापित के मन में भी यही ज्याति उसी तरह जमकती है, उसी तरह उसके झानेंद्रियों और उसके सिहासन को भी प्रकाशित करती है, जिस तरह मनुष्य के मन और मस्तिस्क और शिन्द्रयों को प्रकाशित करती है। और जिस तरह मनुष्य के व्यापार इसी ज्योति के प्रकाश में पूर्ण होते हैं, उसी तरह देश्वर के व्यापार भी इसी प्रदीप में परिपूर्ण होते हैं। और जो मनुष्य की ज्योति है,

पारलोकिक सब समाप्त होते हैं।

(४१) यद्यपि ब्रह्मद्त्त और यहदत्त और देवर्त सब महुष्य अपनी शारीरिक दृष्टि से और वन इन्द्रियों के समृहके स्थाल से कि जो कर्चा-भोक्षा हैं, अलग-अलग देह रखते हैं, किंतु इस ज्येति (प्रकाश) में सब एक हैं, और यहां सब का आत्मा है। और यही नहीं कि केवल मनुष्यों के भीतर ही आत्मा अपना तेल वा प्रतिविम्ब हासता है, बरन पशु पद्मी, कीट-पतंग, सबके मनों के मीतर बस तरह प्रकाश-मान है जिस तरह कि मनुष्यों के मीतर बसकता है। इसी लिये यह आत्मा सब में एक हैं, और सभी आपस में एक हैं।

- (४६) यह नहीं समक हेना चाहिए कि यह ज्योति केवल पशु-पत्ती या मनुष्य के भीतर ही चमकती है, बरन् जिस तरह उनके भीतर चमकर्ता है, उसी तरह देवताओं और पितरों के मनों में भी चमकर्ता है, और उनके चौलोक के व्यापार का कारण होती है। और दे सब जो छुरलोक और पितरलोक में हैं, अपने चौलोकके व्यापार और उनके फुल भोग हती प्रकाश में पूर्ण करते हैं। इस लिये स्था लौकिक, स्था पारलोकिक, स्था पारलोकिक, स्था पारलोकिक, स्था पारलोकिक, स्था पारिंव, स्था दिव्य, सब इस में एक हैं।
- (४७) अधिक क्या लिखें, प्रजापति के अन में भी यही ज्याति नसी तरह चमकती है, नसी तरह उसके आनेंद्रियों और उसके सिहासन को भी प्रकाशित करती है, जिस तरह मनुष्य के अन और मस्तिस्क और शिन्द्रयों को प्रकाशित करती है। और जिस तरह मनुष्य के ज्यापार हुश ज्योति के प्रकाश में पूर्ण होते हैं, उसी तरह ईश्वर के ज्यापार भी हुसी प्रवीप में परिपूर्ण होते हैं। और जो मनुष्य की ज्योति है,

श्रहंकार भान करता है, देवदच का नहीं। यद्यपि ये निश्चय और ज्ञान एक ही भारमज्योति में समाप्त होते हैं।

(४०) इसी तरह प्रजापित के द्वान और विचार (रहस्य) मनुष्य के द्वान और विचार नहीं हो जाते, यदि बह भी इसी आत्मच्योति में समाप्त होते हैं; किंतु मनुष्य के द्वान प्रजापित के द्वान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रजापित का मन मनुष्यों के मनों से बरन् सब के मेनों से बही सम्बन्ध रखता है जो बनका मन उनकी इन्द्रियों से स्वता है। जिस तरह आँच का देखना, कान का देखना नहीं हो जाता, और कान का सुनना आँख का सुनना नहीं हो जाता,तो भी आँच का देखा और कान का सुना मन का देखा और सुना हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मद्त्य का जानना यहद्त्य का जानना नहीं हो जाता, कीर यहद्त्व का जानना प्रसद्त्य का जानना नहीं हो जाता, किंतु क्या यहद्त्व, क्या ब्रह्मद्त्य खब का जानना मना प्रनापति का जानना हो जाता है।

(११) जिस तरह आँख का देखना, कान का घुनना और मन का उन्हें जान सेना एक ही ज्योति वा प्रकाश के द्वारा होता है, और वह प्रकाश उनसे ग्रुद्ध पवित्र रहता है, इसी तरह ब्रह्मदृत्त ग्राह्मदृत्त और देवदृत्त का जानना प्रजापित का जानना भी इसी ज्योति वा प्रकाश के द्वारा होता है, तो भी यह प्रकाश प्रजापित की समझ से ग्रुद्ध पवित्र रहता है, सरन् उसका भी गवाह और साझी डसी तरह रहता है जिस तरह महान्यों की समझ का साझी और गवाह रहता है।

(४२) जिस तरह आँख का देखना और कान का सुनना और उनकी देखी सुनी समस्तों को मन का जान खेना, सब का अध्यारोप इसी प्रकाश में होता है, उसी तरह प्रजापति के जान और समस्तों का भी. अध्यारोप इस में श्रहंकार भान करता है, देवदच का नहीं। यद्यपि ये निश्चय और ज्ञान एक ही आसम्बोति में समाप्त होते हैं।

- (४०) इसी तरह प्रजापित के शान और विचार (रहस्य) मनुष्य के शान और विचार नहीं हो जाते, यद्यि वह भी इसी शासक्योति में समाप्त होते हैं; किंतु मनुष्य के शान प्रजापित के शान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रजापित का भन मनुष्यों के मनों से वरन सब के मनों से वही सम्यन्ध रखता है जो हनका मन उनकी इन्द्रियों से स्वता है। जिस तरह आँख का देखना, कान का देखना वहीं हो जाता, और कान का सुनना आँख का सुनना नहीं हो जाता, वो भी आँख का देखा और कान का सुना मन का देखा और सुना हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मद्त्य का जानना यहद्त्य का जानना नहीं हो जाता, और यहद्त्य का जानना ब्रह्मद्व का जानना नहीं हो जाता, किंतु क्या यहद्त्य, क्या ब्रह्मद्व्य सब का जानना प्रजापित का जानना हो जाता है।
- (४१) जिस तरह आँख का देखना, कान का सुनना और मन का उन्हें जान तेना एक ही ज्योति था प्रकाश के हारा होता है, और वह प्रकाश उनसे ग्रुड पवित्र रहता है, ह्वीं तरह महादत्त श्रुड्त और देवहत्त का जानना प्रजापित का जानना भी हसी ज्योति वा प्रकाश के हारा होता है, तो भी यह प्रकाश प्रजापित की समझ से ग्रुड पवित्र रहता है, बरन उसका भी गवाह और साची उसी तरह रहता है जिस तरह महान्यों की समझ का साची और गवाह रहता है।
- ्रि (२२) जिस तरह आँख का देखना और कान का सुनना और उनकी देखी सुनी सममों को मन का जान लेना, सब का अध्यारोप इसी प्रकाश में होता है, उसी तरह प्रजापति के ज्ञान और सममों का मी. अध्याराप इस में

- 5

तीनों गुणों को संक्षिप्त प्रवस्थाम दैवी माथा कहते हैं और सर्व-साधारण में इसी परवे वा माथा को ईश्वरीय-विधान वोसते हैं, धीर इसी माथा के अध्यारोप से वह ईश्वर शिक्तमान (माथावी) कहताता है।

(११) जब कभी हरएक के कम हरएक की मोग देने में नैयार होते हैं, तो इस माया के परदे में किया होती है। और इन परदों (भेदों) की क्वाँट होती है। सतोगुण की जब पूरी क्वाँट होती है, तो उसी को हम विद्या दोवते हैं, किंतु-चूपित सतोगुण को अविद्या कहा करते है। इसविद्य कि सतोगुण में वह निहित ज्याति अतिविभ्य कप से मकट होती है, इस मकाश को हिंह से जो विद्या में पड़ता है और विद्या में उसके कारण जो अभिमान होता है, इस्तिको ईश्वर कहा करते हैं। और जो मकाश अविद्या में पड़ता है और उसके कारण अविद्यामें अमिमान होता है, उसे जीव बोला करते हैं।

(४६) इसिलये कि विद्या वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, और ' उस अज्ञान से, जो उसे डॉप केता है विट्यूल ग्रुस स्वच्छ होती है, इस आत्मल्योति की पहचान है। इसिलये वह ईस्वर नित्य मुक्त है और खर्चन भी है। जो कुछ चाहता है, कर सकता है, क्योंकि वह ज्ञान का मालिक वा स्वामी है।

(१७) किंतु श्रविद्या वास्तव में द्वित शान है. क्योंकि तमोगुण से पूरी-पूरी साफ़ नहीं होती, इस्तिये वह इस आत्म ज्योति की पहचान नहीं रखती । इसी लिये मनुष्य श्रविद्या के वंधन में वंधायमान हुआ उस्टा-पुस्टा ज्यान रखता है जो ठीक नहीं है, और वह खर्वत नहीं होता, वरन् खतना ही कर सकता है जो कि उसके कम उसके भोग वेने के लिये तैयार होते हैं। इसलिये श्रशक्त और श्रवान के वंधन में फँसा इंशा सा होता है। तीनां गुगां को संक्षिप्त मवस्थांम देवी मामा कहते हैं और सर्व-साधारण में रक्षी परदे वा माया को ईश्वरीय-विज्ञान वोत्रते हैं, और इसी माया के अध्यारोप से वह ईश्वर शक्तिमान (मायावी) कहताता है।

(४१) जब कमी हरएक के कमें हरएक की भोग देने में नैयार होते हैं, तो इस माया के परदे में किया होती है। और इन परदों (भेदों) की झाँट होती है। स्तागुण की जब पूरी झाँट होती है, तो उसी को हम विद्या वोलते हैं, किंतु-दूषित स्तोगुण को आविद्या कहा करते है। इसलिय कि स्तोगुण में वह निहित स्योति प्रतिविभ्य कप से प्रकट होती है, इस प्रकाश को हिंद्र से जो विद्या में पड़ता है और विद्या में उसके कारण जो अमिमान होता है, इसीको ईश्वर कहा करते हैं। और जो प्रकाश अविद्या में पड़ता है और उसके कारण अविद्यामें अमिमान होता है, उसे जीव बोसा करते हैं।

(४६) इसिलये कि विद्या वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, और इस अज्ञान से, जो उसे डॉप केता है विस्कृत श्रुद्ध स्थव्छ होती है, इस आत्मल्योति की पहचान है। इसिलिये वह ईम्बर नित्य मुक्त है और सर्वह मी है। जो कुछ बाहता है, कर सकता है, क्योंकि वह क्षान का मालिक वा स्वामी है।

(१७) किंतु अविद्या वास्तव में द्वित कान है. क्योंकि तमोगुरा से प्री-प्री साफ़ नहीं होती, इसकिये वह इस आत्म ज्योति की पहचान नहीं रखती। इसी क्रिये मनुष्य अविद्या के वंधन में वंधायमान हुआ उन्टा-पुल्टा ज्यान रखता है को ठीक नहीं है, और वह सर्वक्ष नहीं होता, वरन् स्तान ही कर सकता है जो कि उसके कर्म उसके भोग देने के क्रिय तैयार होते हैं। इसकिय अशक और अक्षान के बंधन में फँसा इंडा सा होता है। (६१) तारपंप यह कि पवित्र ज्योति स्वरूप आतमा हर तरह सब से मलग सब रूप है और मसंग है, ख्याल वा मन के समान हुआ ध्यान करता-सा और कीला करता सा होता है किंद्र वास्तव में न तो वह ध्यान करता है और न लीला करता है। जब निद्रा की दशा में मन वा स्थाल बदलता है, तो सोता सा, जब बह जागृति की दशा में बदलता है, तो जागता सा हो जाता है।

(६२) जब यह मन (श्रंतः करण) देह से विलक्ष संवंध कोड़ जाता है,तय वह मरता सा विकार देता है। जब वह दूखरे देह में संवंध पाता है, तो वही जन्मता जा मतीत होता है। वास्तव में न तो वह मरता है न जन्मता है, सब इसी ख्याल के भेद हैं, और इसी में ज्यापार करते हैं। और सब कलिएत या मनोमय हैं। और उन्हों कमों के मोग के लिये यह (श्रंतः-करण) प्राणी की तार से बँधा हुआ हदय कमले में बंदी है, जो पहले जन्म में उसके पांची की ज़ंजीर होते हैं।

(६२) अब कि कमों की ज़ंजीर से प्राणों के तार के कारण वह क्याल या मन हृदय कमलमें बंधा हुआ है और उस ज्योति का प्रदर्श के है, उसकी दृष्टि से आत्म ज्योति मी हृदय में बंदी-सी प्रतीत होती है, यसि वह मुझ है। यही पहचान वास्तवमें मेद की पहचान है। और उस के पाने का स्थान या अवसर यही हृदय या मन है।

चौथा अध्याय।

(१) हमने सो कुछ ऊपर के अप्यायों में लिखा है, कुछ कपोल-कराना नहीं यरन् ऋषि-मुनियों के तर्क-वितर्क (नाद) में युक्कियों के साथ सिद्ध हुआ है। क्योंकि स्वयंख्योति (६१) तार्त्य यह कि पवित्र ज्योति स्त्रक्त श्रास्मा हर तरह सब से शलग सव कर है और शसंग है, ख्याल वा मन के समानहुआ ध्यान करता-ला और कीला करता सा होता है किंतु वास्तव में न तो वह ध्यान करता है और न लीला करता है। जब निद्रा की दशा में मन वा ख्याल बदलता है, तो सोता सा, जब वह जागृति की दशा में बदलता है, तो जागता सा हो जाता है।

(६२) जय यह मन (श्रंतः करण) देह से विलक्क संवंध कोड़ जाता है। तव वह मरता सा दिखाई देताहै। जब यह दूसरे देह में संवंध पाता है, तो वहीं जन्मता सा प्रतीत होता है। वास्तव में न तो वह मरता है न जन्मता है, सब इसी स्थाल के भेद हैं, और इसी में ज्यापार करते हैं। और सब किस्पत या मनोमय हैं। और उन्हों कमों के भोग के लिये यह (श्रंतः करण) माणों की तार से बँधा हुआ हदय कमल में बंदी है, जो पहले जन्म में उसके पांचों की ज़ंजीर होते हैं।

(६२) अब कि कमाँ की ज़ंजीर से प्राणों के तार के कारण व् सह क्याल या मन हृदय कमलमें बंधा हुआ है और उस ज्योति का प्रदर्शक है, उसकी दृष्टि से आत्म-ज्योति मी हृदय में बंदी-सी प्रतीत होती है, यद्यपि वह मुक्त है। यदी पहचान वास्तवमें मेद की पहचान है। और उस के पाने का स्थान या अवसर यही हृदय या मन है।

चौथा अध्याय।

(१) हमने जो जुन्न कपर के अध्यायों में लिखा है, कुन्न कपोल-कराना नहीं घरन् ऋषि-युनियों के तर्क-वितर्क (बाद) में युक्तियों के साथ सिद्ध हुआ है। क्योंकि स्वयंज्योति है। देको, जहाँ कहीं ऐसी अधिरी रात हो कि जिस में हाथ पसारा मी दिखाई न दे तो जहाँ शब्द सुनता है, वहाँ ही बंका जाता है। कहा, ठीक है।

- (१) फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य भी अस्त हो. चंद्रमा भी अस्त हो, दीपक भी न हो, और वाणी भी न सुनता हो, वहाँ उस की ज्योति क्या होती है है और यह स्पष्ट है कि जब यह स्वप्न में होता है, तो वाणी भी नहीं सुनता। कहा, ये राजा। वहाँ उस की आत्मा ज्योति होती है, क्योंकि वह इस आत्म-प्रकाश में घटता, वाज़ार जाता, व्यापार करता किर जौट आता है, और यह आत्मा उस से और उस के ज्यापार से अलग असंग रहता है, और वह स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह ज्यापार करता है, जैसा जागृति में करता है।
- (६) पे राजा । स्यं, चन्द्र, दीएक, वाणी, इस की वाद्य क्योति हैं, और यह आत्मा उस की आंतरिक क्योति है। जिस तरह वाह्य व्यापार वाह्य क्योतियों से यह करता है, उसी तरह आंतरिक व्यापार वह अन्तर-ज्योति में करता है, वरन वाद्य व्यापार भी विना इस अन्तर-ज्योति के नहीं होते। वाह्य क्योतियाँ तो उस की केवल सहायक हैं। और जिस तरह वाह्य ज्योतियाँ मनुष्य से अलग हैं और उस के व्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखतीं, उसी तरह यह आत्म-ज्योति भी मनुष्य से पृथक है और उस के व्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखतीं।
- (७) राजा ने पूझा, महाराज । यह आतमा कीन-सा
 है । मुनिकों ने कहा, यह जो ज्ञान-ज्योति स्पाल और
 शेक्रियों में दिल के मीतर समकती है, यही अंतज्योति पुरुष
 है, और यह हद्य में उस तरह केंद्रित है, जिस तरह

है। देखो, बहाँ कहीं ऐसी अधिरी रात हो कि जिल में हाथ पसारा भी दिखाई न दे तो जहाँ शब्द सुनता है, वहाँ ही अंका जाता है। कहा, ठीक है।

- (१) फिर राजा ने पूका, जहाँ सूर्य भी अस्त हो. चंद्रमा भी अस्त हो, दीपक भी न हो, और वाणी भी न सुनता हो, वहाँ उस की ज्योति क्या होती है है और यह स्पष्ट है कि जब यह स्वप्न में होता है, तो वाणी भी नहीं सुनता। कहा, ये राजा ! वहाँ उस की आत्मा ज्योति होती है, क्योंकि वह इस आत्म-प्रकाश में इटता, वाज़ार जाता, ज्यापार करता किर लीट आता है, और यह आत्मा उस से और उस के ज्यापार से अलग असंग रहता है, और यह स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह ज्यापार करता है, जैसा जागृति में करता है।
- (६) पे राजा! स्र्यं, चन्द्र, दीपक, वाणी, इस की वाह्य ज्योति हैं, और यह आत्मा उस की ग्रांतिर के ज्योति हैं। जिस तरह वाह्य ज्यापार वाह्य ज्योतियों से वह करता है, उज़ी तरह आंतरिक ज्यापार वह अन्तर-ज्योति में करता है, वरन वाह्य ज्यापार भी विना इस अन्तर-ज्योति के नहीं होते। वाह्य ज्योतियाँ तो उस की केवल सहायक हैं। और जिस तरह वाह्य ज्योतियाँ मनुष्य से अलग हैं और उस के ज्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती, उसी तरह यह आत्म-ज्योति भी मनुष्य से पृथक है और उस के ज्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती।
- (७) राजा ने पूछा, महाराज ! यह आरमा कौन-सा है । मुनिकों ने कहा, यह जो बान-ज्योति ख्याल और है दियों में दिल के मीतर जमकती है, वही अंतज्योति पुरुष है, और यह हद्य में उस तरह केंद्रित है, जिस तरह

वद्वंता है, तो मान होता कि मैं जागता हूँ। जब यही मन निद्रा की द्या में बद्वता है, तो म्रांति सवार होती है कि मैं स्रोता हूँ। इस तरह क्योतिपुरुप मनके समान हुआ जागता स्रोता-सा होता है। वास्तवमें न वह जागता है, न स्रोता है, बरन, 'योही मनके कारण वे अवस्थार्य उसर्वे कारिंग्त होती हैं।

(११) पे राजा ! यह मन पंचभूतों के स्तोगुण अंशो से बनाया गया है और अपने कमों के भाग के लिये हृदय कमल में कैदी हो रहा है। जब जागृति के भाग देने के लिये कमें तैयार होते हैं,तो यह जाअनकी दशाम बदल जाता है;जब स्वप्न के भाग देने को कमें तैयार होते हैं, तो निद्रा की दशा में बदल जाता है। जब तक वह कमें समाप्त नहीं होते, इसे ग्रारीर से वह संबंध रखता है। यह आत्मज्योति यहारि वास्तवमें कमोंके बंधन और शारीरिक संबंध से पवित्र है,तो भी यह उनके बंधन में और इनके भोग इसमें निश्चित होते हैं।

(१२) जब ये कर्म समाप्त होते हैं और दूसरे कर्म मोग देने के लिय तैयार होते हैं, तो यह मन इस शरीर से संबंध होड़ देता है और नूतन शरीर से जो इन दूसरे कर्मों ने बनावा है, संबंध पा जाता है। इसतरह यह ज्योति पुरुष मनके समान हुआ दोनों लोक में सैर करता है, चास्तव में सैर करने वाला नहीं होता।

(१३) ये राजा, ! अब तू यो समस्त कि मनुष्य क्या बाहिर . से, क्या मीतर से, को अरीर और मन और इन्द्रिय हैं, सब -कमों के बने हुए हैं, और वे कमें वास्तव में पाप हैं, इस कारण वह भी जो उससे बनाए गए हैं, पाप कप हैं। और नद्संतो है, तो भान होता कि मैं जागता हूँ। जब यही भन निद्रा की एशा में बदलता है, तो भांति सवार होती है कि मैं सेता हूँ। इस तरह ज्योतिपुरुप मनके समान हुआ जागता सेता-सा होता है। वास्तवमें न वह जागता है, न सोता है, बरन् 'योही मनके कारण थे अवस्थायें उसयें कालित होती हैं।

- (११) पे राजा ! यह मन पंचभूतों के स्तोगुण अंशों से बनाया गया है और अपने कमों के मोग के लिये हृदय कमल में कैदी हो रहा है। जब जागृति के मोग देने के लिये कमें तैयार होते हैं,तो वह जाअन्की दशामें बदल जाता है; जब स्थल के भोग देने को कमें तैयार होते हैं, तो निद्रा की दशा में बदल जाता है। जब तक वह कमें समाप्त नहीं होते, इस अरिए से बह संबंध रखता है। यह आत्मज्योति यहापि वास्तवमें कमोंके बंधन और शारीरिक संबंध से पवित्र है, तो भी यह उनके बंधन में और उनके भोग इसमें निश्चित होते हैं।
- (१२) जब ये कर्म समाप्त होते हैं और दूसरे कर्म योग देने के लिय तैयार होते हैं, तो यह मन इस शरीर से संबंध छोड़ देता है और नूतन शरीर से जो इन दूसरे कर्मों ने बनाया है, संबंध पा जाता है। इसतरह यह ज्योति पुरुष मनके समान हुआ दोनों लोक में सैर करता है, वास्तय में सैर करने वाला नहीं होता।
- (१६) पे राजा । अब तू यो धमम कि मसुष्य क्या बाहिए से, क्या मीतर से, सो शरीर और मन और इन्द्रिय हैं, सब कर्मों के बने हुए हैं, और वे कर्म वास्तव में पाप हैं, इस कारण वह भी जो उससे बनाय गए हैं, याप क्य हैं। और

शारीरिक लाभ के लिये तद्वीर करता है, और इसी कारण क्या जानी क्या अज्ञानी संसार में अन्य के पाणे से अप-राधी होकर राजा से समान इएड पाते हैं, किन्तु अज्ञानी लो परलोक में भी अपनी करत्ती का बहला पाता है, क्योंकि बसका अहंकार तो दूसरे जन्म में फिर बँठता है और पहली करनी का बदला पाता है, परन्तु जानी के प्राण तो यहाँ ही क्या हो जाते हैं और अहंकार भी लय होता है, फिर नहीं खठता। इसी कारण उसके अपराध समा होते हैं और अज्ञानी समा नहीं होता।

(३६) संसार के राजा भी जो मूर्ज हैं और इस भेद को नहीं जानते, वह संसार में प्रत्यस पापों के कारण बानी और प्रक्षानी को समान दग्छ देते हैं। किन्यु वह राजे जो इस भेद को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि बानी से सिना भूत या प्रमाद और कमों के भोग के कारण के ऐसा काम नहीं हो सकता, इस्का दग्छ देते हैं, प्रकानी के बराबर नहीं, जिस से वह प्रमाद में न रहे और संसार का प्रवन्ध बराब न हो जाय। अत्यस, मनुस्मृति में तस्वविद् प्राह्मणों का दग्छ देहा मार से हगू की अपेसा स्मरूप निर्भारित हुआ है।

(४०) क्या सापाविद नहीं जान सकता कि जो बुद्धि-मान मूल के पाप करता है, इस को धिक्कारना उतना ही पर्याप्त है जितना कि उस श्रवानी को फाँसी देना, जो जान कर पाप करता है। वरन बानी के अपराध में तो उसे "वाह! धन्य है आप की बुद्धि"का बचन पर्याप्त(काफी) है। कि जिल्ल-पर सचेत होता उससे बचता है, मुखों को तो बार-बार कैंद्र में देते हैं, फिर भी खोरियाँ करते हैं।

(धर) वर्तमान राज्य-विधान के द्वारा जो एक समान दराई

शारीरिक लास के लिय नद्दीर करता है, और इसी कारण क्या बानी क्या अवानी संसार में अन्य के पापों से अप-राधी होकर रांसान्त समान दग्ह पाते हैं, किन्तु अवानी हो। परलोक में भी अपनी करत्तों का बदला पाता है, क्योंकि इसका शहकार तो दूसरे जन्म में किर बंडता है और पहली करनी का बदला पाता है, परन्तु बानी के प्राण तो यहाँ ही लिय हो जाते हैं और अहंकार भी लय होता है, फिर नहीं बदता। इसी कारण उसके अपराध नमा होते हैं और अबानी नमा नहीं होता।

(३६) खंखार के राजा भी जो मुर्च हैं और इस मेंद्र की वहाँ जानते, वह खंसार में प्रत्यक्त पार्थों के कारण बानी और अक्षानी को समान द्यह देते हैं। किन्तु वह राजे जी इस मेद को जानते हैं भीर यह भी जानते हैं कि बानी से सिवा भूत या प्रमाद और कमों के मोग के कारण के पेसा काम नहीं हो सकता, हस्का द्यह देते हैं, प्रज्ञानी के बराबर नहीं, जिस से वह प्रमाद में न रहे और संसार का प्रवन्ध सराब न हो जाय। अतपन, महस्मृति में तस्वविद् ब्राह्मणों का दयह देहाभ्यासी शृद्धों की अपेक्षा स्वस्य निर्धारित हुआ है।

(४०) क्या माणविद् नहीं जाम सकता कि जो वुदि-मान भूत से पाप करता है, इस को चिक्कारना उतना ही पर्यात है जितना कि उस प्रधानी को फाँसी देना, जो जान कर पाप करता है। बरन झानी के अपराध में तो उसे "वाह! बन्य है आप की हु। दि"का वचन पर्यात (काफी) है कि जिस पर सचेत होता उससे बचता है, मुखाँ को तो बार-बार कैंद में देते हैं, फिर भी चोरियाँ करते हैं।

(४१) वर्तमान राज्य-विधान के द्वारा जो एक समान द्यंड

की तरह फिर मी स्वेच्छाचारी नहीं होता; और भोगों के समाप्त होने पर डकेस दिया जाता है।

ं (४३ । हानी तो वास्तव में घर का स्वामी पूर्ण स्वाधीन है, रेश्वर का भी आत्मा है। क्वांकि अब मृत्यु में डल की एक एक मनेविश्वरायाँ और प्राण उलके आत्मा में जीन,शोषित या विलीन होते हैं, तो रेश्वर की समस्त मायावृत्तियाँ और प्राण उसके वदले उसी तरह उसमें जा प्रविष्ट हाते हैं जैसा कि एक स्थान की वायु की विलीनता में बाहर की वायु बदले में मुक्त आ जाती हैं। और उन मायावृत्तियों और प्राण खूतियों का महल (अधिष्ठान) हुआ यह हानी उसी तरह विभव होता है जैसा कि जीवन में अपनी एक एक मनो- बृत्तियों और प्राणवृत्तियों की हिए से विभव था।

(४४) फिर चूँकि (यतः) प्रति विस्व और अन्तः करण्य का पारस्परिक सम्बन्ध सहोत्पति का वर्णन कर सुके हैं, अब मोयावृत्तियाँ और प्राण्वृत्तियाँ और ईश्वर की इस में भरती हैं, तो इसी का प्रति विंव मायावृत्तियों और प्राण्-धृत्तियों में प्रकट हुआ वास्तव में ईश्वर है । और ईश्वर के संस्कार इसी का अहंकार हो जाता है । और जिस तरह यहाँ जीवन में उसके व्याप्ट अहंकार, सुद्धि, संकल्प, शाहियाँ और अङ्ग काम करते हैं, उसी तरह इस के समष्टि अहंकार, ईश्वरीय विचार वा बुद्धि, अनादि संकल्प और ईश्वरीय शिक्षयों इस में वर्ताव करती हैं । और वह अपने स्वक्प में नित्य मुक्क, असंग-आत्मा रहता है; सुप्टा, विधाता, हती-कत्ती होता है; और पूर्ण स्वाधीन हा जाता है ।

ं, ं (४४) इस बानी की उपमा जीवन मुक्ति और त्रिदेह-मुक्ति में थें। है, जैसा कि एक राजपुत्र वड़ा चुद्धिमान पहेंस की तरह फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं होता; और भोगी के समाप्त होने पर ढकेल दिया जाता है।

. (४३ वानी तो वास्तव में घर का स्वामी पूर्ण स्वाधीन है, रेश्वर का मी आत्मा है। क्वांकि जब मृत्यु में डल की एक एक मनेविचियाँ और प्राण उसके आत्मा में कीन,शोषित या विज्ञीन होते हैं, तो रेश्वर की समस्त मायावृत्तियाँ और प्राण उसके बदके उसी तरह इसमें आ प्रविष्ठ होते हैं जैसा कि एक स्थान की वायु की विज्ञीनता में बाहर की वायु बदके में मुक्त आ जाती हैं। और उन मायावृत्तियों और प्राण खुत्तियों का महल (अधिग्रान) हुआ यह बानी उसी तरह विम्व होता है जैसा कि जीवन में अपनी एक एक मनो-वृत्तियों और प्राणवृत्तियों की हिए से विम्व था।

(४४) फिर चूँकि (यतः) प्रति विस्व और अन्तः करण्य का पारस्परिक सम्बन्ध सहोत्पति का वर्णन कर चुके हैं, अब मोयावृत्तियाँ और प्राण्वृत्तियाँ और ईश्वर की इस में भरती हैं, तो बसी का प्रति विंव मायावृत्तियाँ और प्राण्-वृत्तियों में प्रकट हुआ वास्तव में ईश्वर है। और ईश्वर के संस्कप बसी के संकल्प किश्यत हो जाते हैं, और ईश्वर का अहंकार बसी का अहंकार हो जाता है। और जिस तरह यहाँ जीवन में असके व्याप्ट अहंकार, वुद्धि, संकल्प, शांक्षयाँ और अङ्ग काम करते हैं, उसी तरह बस के समिष्ट अहंकार, ईश्वरीय विचार वा बुद्धि, अनादि संकल्प और ईश्वरीय शक्तियां वस में वर्ताव करती हैं। और वह अपने स्वक्प में नित्य सुक्क, असंग-आत्मा रहता है; स्वृष्टा, विधाता, हतां-कत्ती होता है; और पूर्ण स्वाधीन हा जाता है।

ं, ं (४४) इस द्वानी की उपमा जीवन मुक्ति और विदेह-मुक्ति में यों है, जैसा कि एक राजपुत्र वड़ा बुद्धिमान पहेंख कौंशिल में निर्ण्य हो जाता है, कि यह देखने के योग्य है, यह देखना उचित नहीं; या यह सुनना है, यह नहीं सुनना तो किंद यह भी प्रकृति के अधीन उधी तरह बर्ताव करते हैं; और आत्मा, धौलोक का राजकुमार, उनको अपने आराम में देखता रहता है। उसी की दृष्टि में यह सब बर्ताव करते हैं।

्र (४८) जब ये समस्त (श्रङ्क) व्यापार में धकावट पा जाते हैं
और धके से हो जाते हैं, तो ब्रानेंद्रिय उपराम (बेकार)
होते अपने-अपने घोलक में, जैसे आँख आँख में, नाक नाक
में, कान कान में और बती तरह बाख में कय हो जाते हैं,
जिस तरह स्यं के अस्त में स्यं की किरण कय हो बाती
हैं, या अश्वि की ज्याकाएं पानी के कारण अश्वि में कय
हो जाती हैं।

(४६) यह प्राण एक वड़ा मंसवदार और इस छोटे-से राज्य का रक्त है, बन्हें भोजन पहुँचाता और वेतन बाँटता है, इस जाप्रत् क्या निद्रा सब दशाओं में सृत्यु पर्यंत उनकी नियत आजीविका और वेतन हर समय पहुँचाता रहता है, और दिन-रात नाक-मुँह और रोमक् ए के द्वारा श्वास केता रहता है। कितु जब यह कमेंद्रिय बकार होते हैं, तो कौंसित के मेम्बर पूर्ववत् काम करते हैं और इक्त विचित्र दश्यों और अनुभवों को समरण शक्ति के कार्यांत्वय से अहंकार मंत्री के आगे उपस्थित करते हैं, बरन घरती और आकाश तथा जो कुछ इसमें है, सब का सब दिखांते हैं। यहां स्वन्तराज्य है। किंतु जब कौंसित के मेम्बर भी यकान पाते हैं, तो सब के सब इस हदय कमल के आवरण में उसी तरह वेकार (निष्क्रिया) और लीन हो जाते हैं जैसे कि कमें और हानेदिय। और यह राजकुमार अपने

काँसिल में निर्णय हो जाता है, कि यह देखने के योग्य है, यह देखना हिन नहीं; या यह सुनना है, यह नहीं सुनना तो किर यह भी प्रकृति के अधीन उसी तरह वर्ताव करते हैं; और आत्मा, चौलोक का राजकुमार, उनको अपने आराम में देखता रहता है। उसी की हिंह में यह सब बर्ताव करते हैं।

्र (४८) जब ये समस्त (श्रङ्क) व्यापार में धकावट पाजाते हैं और धके से हो जाते हैं, तो शानेंद्रिय उपराम (बेकार) होते अपने-अपने पोलक में, जैसे झाँख झाँख में, नाक नाक में, कान कान में और उसी तरह शाख में तय हो जाते हैं, जिस तरह सूर्य के अस्त में सूर्य की किरण तथ हो जाती हैं, या आर्थन की ज्वाताएं पानी के कारण अधिन में तथ हो आर्थी हैं।

(४६) यह प्राण एक वहा मंसवदार और इस छोटे-से राज्य का रज़क है, बन्हें भोजन पहुँचाता और वेतन बाँदता है, क्या जामत क्या निम्ना स्व दशाओं में मृत्यु पर्यंत सनकी नियत आजीविका और वेतन हर समय पहुँचाता रहता है, और दिन-रात नाक-मुँह और रोमक्य के द्वारा श्वास तिता रहता है। कितु जब यह कर्मेंद्रिय बेकार होते हैं, तो काँसित के मेम्बर पूर्ववत् काम करते हैं और इक्ष विचित्र दश्यों और अजुमवों को स्मरण शक्ति के कार्यां तय स्व स्व स्व है, सब का सब दिखांते हैं। यहां स्वन्तराज्य है। किंतु जब कार्में है, सब का सब दिखांते हैं। यहां स्वन्तराज्य है। किंतु जब काँसित के मेम्बर भी धकान पाते हैं, तो सब के सब इस हव्य कमत के आवरण में हसी तरह बेकार (निष्क्रिया) और तिन हो जाते हैं जैसे कि कर्म भीर कार्नेद्विय। और यह राजकुमार अपने

का त्यों खास भारामं में, जो परमानंद है, रहता है, भीर बनका सावी रहता है।

(४२) अर्हकार में जब भाग्य के अनुसार और पुरु: • पार्थ के अनुकुल हो जाने से मोग मिलते हैं, तो उसके साथ प्क आनंद की बृत्ति उद्य होती है, और राजकुमार (आत्मा) के खास आराम से प्रतिबिंद की माँति उसमें आनंद मह-कता है। इसलिये अहंकार भी आनंदी हो जाता है। लेकिन जब भोग नहीं मिलते तो चिंता के कारण यह वृत्ति स्थिर नहीं रहती, बरन इस शीरों के सदश, जो गति करता हो, भंचल और चितित रहती है। इसलिये वह आनंद (अंश-ं भारमा) उसमें प्रतिविचित नहीं होता । इसी कारण सहंकार व्याकुलता और दुख में दुखी हो जाता है। किंतु जब भोग ' मिलते हैं, तो अहंकार नहीं जानता कि यह भीतर के मेरे माक्षिक आत्मा के विशेषानंद का रस आता है। बहिक वह बसी भाग में आनंद पाता भाग की ओर दौदता है; और बुद्धि उसे सिड्कती वा धमकाती है कि यह आनंद इस भोग का नहीं, भीतरी झात्मा का है, क्योंकि भोगों में यदि आनंद होता. तो वैराग्यवान या हृदय के रोगी को भी उनसे आनंद भिलता। इस वरह की सान तान (सिंहक धमकी) से अहंकार भी जानकारी पाता फिर मोगों की ब्रोर कम रुचि करता है, परन बुद्धि-क्रपी मंत्री के संकेत पर ग्रंतरात्मा 'में सगता है। तो यह दुदि उसे देह के अभिमान से पसंट-कर तत्काल आत्माभिमान में सना देती हैं। और यह तब होता है जब कारोबार (व्यापार) से ब्रुट्टी पाकर पकांत में ध्यान करता है। फिर वो आत्म-अंडकार में देह का अभि-भान भी उसके विशेपानंद में समिमसित और तदस्य होता क्षांचात्कार में हो जांता है। शीर यह उसका परमानंद है।

का त्यों खास श्राराम में, जो परमानंद है, रहता है, श्रीर बनका सावी रहता है।

(१२) ऋहंकार में जब भाग्य के ऋतुसार और प्रकः षार्थ के अनुकुल हो जाने से मोग मिनते हैं, तो उसके साथ पक आनंद की वृचि उदय होती है, और राजकमार (जाशा) के खास आराम से प्रतिबिंव की माँति उसमें भानंद मह-कता है। इसलिये अहंकार भी आनंदी हो जाता है। लेकिन अब भोग नहीं मिलते तो चिंता के कारण यह वृत्ति स्थिए नहीं रहती. बरन उस शीशे के सहश, जो गति करता हो. संचल और चितित रहती है। इसकिये वह आनंद (अंश-आत्मा) उसमें प्रतिविधित नहीं होता । इसी कारण सहंकार व्याक्तता और दुख में दुखी हो जाता है। किंतु जब भोग मिलते हैं, तो अहंकार नहीं जानता कि यह भीतर के मेरे माक्षिक आत्मा के विशेषानंद का रस आता है, बहिक वह क्की मोग में आनंद पाता भोग की ओर दौड़ता है; और बाँद उसे मिडकती वा धमकाती है कि यह आनंद इस भोग का नहीं, मीतरी आत्मा का है, क्योंकि शोगों में यदि आनंद होता. तो वैराग्यवान या हृदय के रोगी की भी उनसे आनंद मिलता। इस तरह की कान तान (सिन्डक धमकी) से अहंकार भी जानकारी पाता फिर मोगों की बोर कम रुचि करता है, बरन् ब्रिस्-क्रपी मंत्री के संकेत पर अंतरात्मा ं में लगता है। तो यह बुद्धि उसे देह के अभिमान से पत्तंट-कर तत्काल आत्मामिमान में लगा देती हैं। और यह तब होता है जब कारोबार (ज्यापार) से ख़ुट्टी पाकर एकांत में ध्यान करता है। किर तो झात्म-झहंकार में देह का असि-मान भी उसके विशेपानंद में सम्मितित और तद्द्वप होता होसात्कार में हो जाता है। अौर यह उसका परमानंद है।

सर्व-कप देखता, सब मोगों को पाता है। क्योंकि किर तो ईर्वर के अहंकार के मोग उसी के मोग कल्पित होते हैं, और ईर्वर के सत्य काम और सत्य संकल्प में प्रकाश पाया हुआ यही सत्य काम और सत्य संकल्प होता है, और पूर्ण बुद्धिमता में गौरव पाया हुआ संसार का प्रबंध कर्यों, सृष्टि का स्था, और आणियों का मोजनदाता होता है। ताल्पर्य यह कि पूर्ण स्वतंत्र वा स्वच्छन्द स्वक्ष्प होता है।

-(४४) यद्यपि जीवनमुक्ति में इसके सैन्य जन (इन्द्रिय इत्यादि) भोग पाने में परतंत्र हैं। यहाँ तो उसके कर्म भी इसके व्यप्टि अहंकार के साथ दूर हो जाते हैं, और वह मीक पाया हुआ ईश्वर के संकर्पों में सत्य काम हुआ जो चाहता है, पाता है। वरन जो जमीन पर उसके खयात में भी नहीं साते थे. तैयार हैं, जिनका उल्लेख सभी ही ब्रह्मा के दादे में आवेगा। इस तरह पेसा हानी स्वर्गीय साम्राज्य को मुक्त और उत्तराधिकार में पा जाता है, मज़दूरी और खेवा से नहीं पाता। अतः पे आइयो ! हम भी इसी तरह इस संचिष्त राजधानी में राज करके परमानंद में साचकाश भौर विश्राम संपन्न हैं, भौर इस शव शरीर को शव-कौ माँति घसीरते फिरते हैं, और उसी अनादि ईश्वरीय (ब्रह्माके) बादे की प्रतीक्षा में हैं। जब समय आएगा, तो देखो, मुक्त में उत्तराधिकार की तरह उसे पा जायेंगे। श्रव हम वैदिक श्रुतियों से उस वादे और विद्वापन का अनुवाद करते हैं को इस विषय में ब्रह्मा जी ने अनावि में दिया है, जिससे इमारे शिष्यों की विश्वास हो, यही न समसे कि हम अपनी क्योल कल्पना से घमंह और गुमान में हैं।

सर्व-कप देखता, सब मोगों को पाता है। क्योंकि किर तो ईर्वर के अहंकार के मोग उसी के मोग कल्पित होते हैं, और ईर्वर के सत्य काम और सत्य संकल्प में प्रकाश पाया हुआ यही सत्य काम और सत्य संकल्प होता है, और पूर्ण बुद्धिमता में गौरव पाया हुआ संसार का प्रबंध कर्यों, सृष्टि का स्था, और प्राणियों का मोजनदाता होता है। ताल्प्य यह कि पूर्ण स्वतंत्र वा स्वस्कार स्वरूप होता है।

-(४४) यद्यपि जीवनमुक्ति में इसके सैन्य जन (इन्द्रिय इत्यादि) भोग पाने में परतंत्र हैं। यहाँ तो उसके कर्म भी इसके व्यष्टि अहंकार के खाध दर हो जाते हैं, और वह मीक पाया इका ईश्वर के संकल्पों में सत्य काम इका लो चाहता है, पाता है। वरन जो जमीन पर उसके खयास में भी नहीं साते थे. तैयार हैं, जिनका उल्लेख मभी ही ब्रह्म के बादे में कावेगा। इस तरह ऐसा हानी स्वर्गीय साम्राज्य को मुक्त और उत्तराधिकार में या जाता है। मज़दूरी भीर सेवा से नहीं पाता। अतः पे माइयो इम भी इसी तरह शस संविप्त राजधानी में राज करके परमानंद में सावकाश और विश्राम संपन्न हैं, और इस शव शरीर की शव-की माति घडीरते फिरते हैं, और उसी अनादि ईश्वरीय (ब्रह्माके) बादे की प्रतीक्षा में हैं। जब समय आएगा, तो देखी, मुक्त में उत्तराधिकार की तरह उसे पा आयेंगे। अब हम वैदिक श्रीतयों से उस वादे और विद्यापन का अनुवाद करते हैं को इस विषय में ब्रह्मा जी ने अनादि में दिया है, जिससे इमारे शिष्यों को विश्वास हो, यही न समसे कि इस अपनी क्योल कल्पना से धमंद्र और गुमान में हैं।

है, वास्तव में ब्रह्मका-सिंहासन है। उसके भीतर जो अपने आत्म-ब्रह्म की खोड करवा है और उसे जानता है, वह प्रसाद में वुलाया जाता है, यही न्याय है। उसकी करतृते उसके अड्डों में रह जाती हैं, उसपर लागू नहीं होतीं, क्योंकि वह तो विवेक से अपने आप को उस सिंहासन में सम्मिलित करता एक हो जाता है, और ब्रह्म न्याय की इहि से पुराय-पाप से राहित है, क्योंकि वह असंग-

(३) यदि कोई खयाल करे कि इस ब्रह्मपुरी में छोटा-सा भँगला ब्रह्म का छार उसमें छोटा सा आकाश ब्रह्म का सिंहासन है, क्या उस (ब्राकाश) में कुछ है, जो ब्रह्म कहलाता है! तो उसे समभना चाहिए कि ऐ मार्थों! जितना यह चाहर का आकाश है उतना ही यह हदयाकाश, है, छोटा नहीं, बरन् हदय के भीतर आ जाने से छोटा-सा दिखाई देता है। जैसा कि महाकाश में एक छुंम (मटका) घर दें, तो खाकाश कोई दोट्टक होकर बाहर-भीतर पृथंक नहीं हो जाता, बरन् छुंम के मीतर आया हुआ छोटा-सा छुंम का पोलापन और वाहर का आकाश महान् झाकाश भासमान होता है। इसी तरह यह आकाश हदय के भीतर आया हुआ हदय-कमल की आकृति के अनुसार छोटा-सा दिखाई देता है। वास्तव में समुच्चय का समुच्चय महान् आकाश उसके भीतर है, कोई द्वकड़े नहीं होगया।

(४) बल्कि याँ समम्रो कि क्या देवलोक और क्या भूलोक दोनों इसी इद्याकाश के मीतर एकित हैं, और क्या अग्ने और क्या वायु, दोनों यहाँ बसते हैं, आर समस्त मावनाएँ इसके मीतर विद्यान हैं। जिस तरह समस्त स्वण्न-संसार सोते हुये के हद्याकाश

दे वास्तव में ब्रह्मका-सिंहासन है। उसके भीतर जो अपने आत्म-ब्रह्म की खोज करता है और उसे जानता है, वह प्रसाद में बुलाया जाता है, यही न्याय है। उसकी करत्ते उसके अहों में रह जाती हैं, उसपर लागू नहीं होतीं, क्योंकि वह तो विवेक से अपने आप को उस सिंहासन में सिमिलित करता एक हो जाता है, और ब्रह्म न्याय की हिं से पुराय-पाप से राहित है, क्योंकि वह असंग-आत्मा है।

(३) यदि कोई खयास करे कि इस ब्रह्मपुरी में छोटा-सा बँगसा ब्रह्म का और उसमें छोटा सा श्राकाश ब्रह्म का सिंहासन है, क्या उस (ब्राकाश) में कुछ है, जो ब्रह्म कहसाता है? तो उसे समझना खाहिए कि ऐ भारणें !-जितना यह चाहर का श्राकाश है उतना ही यह हदयाकाश, हैं। छोटा नहीं, चरन हदय के भीतर श्रा जाने से छोटा-सा दिखाई देता है। जैसा कि महाकाश में एक छुंम (मटका)-घर दें, तो श्राकाश कोई दोट्टक होकर चाहर-भीतर पृथंक नहीं हो जाता, चरन छुंम के मीतर श्राया हुआ छोटा-सा कुंम का पोलापन और वाहर का आकाश महान श्राकाश भासमान होता है। इसी तरह यह आकाश हदय के भीतर श्राया हुआ हदय-कमस की शास्त्रि के श्रनुसार छोटा-सा दिखाई देता है। वास्त्रन में समुख्य का समुख्य महान् आकाश उसके भीतर है, कोई दुकड़े नहीं होगया।

(४) यहिक याँ समस्तो कि क्या देवलोक और क्या स्त्रोत दोनों इसी इदयाकाश के मीतर एकवित हैं, और क्या आने और क्या वायु, दोनों यहाँ बसते हैं, और समस्त भावनाएँ इसके मीतर विद्यमान हैं। जिस तरह समस्त स्वष्न-संसार सोते हुये के इदयाकाश

बिनां देवताओं की इच्छा और आशा के नहीं पाते। इसिलेय हनके हाथ में उसी तरह विषय होते हैं जिस तरह प्रजा राजपुरुषों के हाथ में विषय होती है।

(७) देखी, वह क्योंकर स्वाघीन होते श्वहती यहाँ दासता श्रीर अधीनता का विश्वास रखते ये और देह को अपना आप जानते थे, और इस अपने आत्मा-इंश्वर को कहीं आकार्यों पर पहचानते थे, यद्यपि श्रम कर्म करते थे। मज़दूरी का इक मज़दूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय है। इसिलेये यह सोमलोक में संतुष्ट तो होते हैं, किंतु दास घर का माखिक नहीं हो जाता, अंततः सेवक ही होता है; और साथ ही वास अनंत समय तक घर पर नहीं रहता, आखिर हकेल कर निकास दिया जाता है। जब उनकी नेकियों (श्रमकर्मी) के मोग भी परलोक में समान्त हो जाते हैं, वो किर वे सत्युकोक में निर आते हैं।

(म) यहाँ भी को कमों से देशों को विजय करते हैं, अंत में वह बन्हें छोड़ते हैं। इसी तरह वह भी जो कमों से केवल सोमज़ोक को पाते हैं, अंत में उससे गिर जाते हैं। यही दैवी-विधान है। क्योंकि जो बनाया जाता है, वह समय पर दूट जाता है। शुमकमों से बनाया गया जो सोमजोक है, वह भी अविनाशी नहीं, और यहाँ के चढ़ने वाले स्वाधीन

ब्रीर मुक्त भी नहीं होते।

(६) किंतु वह जो थहाँ अपने आत्मा को जानते हैं और इसी ब्रह्मपुर में जो हदयाकाश है, पहचानते हैं, और निश्चय करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही खब का माजिक हूँ, और मैं ही सत्य संकल्प और सत्य काम हूँ ; मेरे में न तो पाप-पुष्य स्पर्श पाता है और न उनका फल जनता है; क्या देवलोक, क्या मुलोक, क्या अग्नि, क्या वोशु, क्या खन्द्र, क्या स्वे विनां देवताओं की इच्छा और आहा के नहीं पाते। इसिलिये उनके हाथ में उसी तरह विवश होते हैं जिस तरह प्रजा

राजपुरुषों के द्वाध में विवस होती है।

(७) देखों, वह क्यों कर स्वाधीन होवें ! वह तो यहाँ दासता और अधीनता का विश्वास रखते ये और देह को अपना आप जानते थे, और इस अपने आत्मा-इंश्वर को कहीं आकाशों पर पहचानते थे, यद्यपि शुम कर्म करते थे। मज़दूरी का इक्त मज़दूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय है। इसिलये वह सोमलोक में संतुष्ट तो होते हैं, किंतु दास घर का माखिक नहीं हो जाता, अंततः सेवक ही होता है; और साथ ही दास अनंत समय तक घर पर नहीं रहता, आखिर हकेल कर निकास दिया जाता है। जब उनकी निकेशों (शुभक्रमों) के भोग भी परलोक में समान्त हो जाते हैं, तो किर वे मृत्युलोक में गिर जाते हैं।

(=) यहाँ भी जो कमों से देशों को विजय करते हैं, अंत में वह वम्हें छोड़ते हैं। इसी तरह वह भी जो कमों से केवल सोमलोक को पाते हैं, अंत में उससे गिर जाते हैं। यही दैवी-विधान है। क्योंकि जो बनाया जाता है, वह समय पर टूट लाता है। शुमकमों से बनाया गया जो सोमलोक है, वह भी अविनाशी नहीं, और यहाँ के चढ़ने वाले स्वाधीन

और मुक्त भी नहीं होते।

(१) किंतु वह जो थहाँ अपने आतमा को जानते हैं और इसी ब्रह्मपुर में जो हदयाकाश है, पहचानते हैं, और निश्चय करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही सब का माजिक हूँ, और मैं ही सत्य संकल्प और सत्य काम हूँ; मेरे में न तो पाप-पुण्य स्पर्श पाता है और न उनका कल जगता है; क्या देवलाक, क्या मुलोक, क्या अन्ति, क्या वायु, क्या चन्द्र, क्या स्प चडती हैं, भौर उनमें भोग पाते गंध सोक में इत-कार्य हुए सम्मानित होते हैं।

(१६) जब वे खान-पान की वस्तुएँ माँगते हैं, तो संकरप-मात्र से खान-पान की वस्तुएँ वस्ती हैं, और खान-पान लोक में कृत कार्य हुए सम्मानित और खनानंदित होते हैं।

. (१७) अब वे राय-रंग और गीत बाजों के सुनते की 'इच्छा करते हैं, तो संकल्प मात्र से राग-रंग और गायक और बाद्य (बान्ने इत्यादि) उठते हैं, और वे गंधर्व-लोक में सफल काम हुए सम्मानित और प्रसन्न होते हैं।

(१५) जब वे छुंद्री नारियों की इच्छा करते हैं, तो संकरण मात्र से छुंद्री खियाँ दठती हैं, और इस तरह वह स्त्री लोक में पूर्ण काम हुए सम्मानित और मुद्ति होते हैं।

(१६) ताण्यं यह कि मैं कहां तक पक-एक गिनाऊं, जिस-जिस पस्तु की दुख्या करते हैं, केवल संकरण से पा जाते हैं, और उन्हों के लोकों से पूर्ण-काम हुए सम्मानित और मसन्य होते हैं। यह मसाद (फ़ज़ल) है। न्याय से निकल कर इस मसाद में आओ। देर न करो। फिर गया समय हाथ नहीं आता। और यह इसी ब्रह्मपुर में आतमा की पहचान से होता है। आतमा ही को हुंदो, उसी की खोज करो। जो हुँदता है, यह पाता है, को खटखटाता है, ससी के लिये खोला जाता है। यही न्याय है, जो प्रसाद के विकस है।

े (२०) श्रम भी यह सत्यकाम और सत्यसंकरण तुम्होरे श्रारमा में केंद्रित हैं, लेकिन भूते आवरण में हिए हैं। यद्यपि में सब तुम्होरे हृद्याकाश में विद्यमान हैं, किंतु इस मिथ्या आवरण से हिपे हुए नहीं उठते हैं, बरन जो जो पुत्र, चरती हैं, और उनमें भोग पाते गंध कोक में हत-कार्य हुए सम्मानित होते हैं।

- (१६) जब वे स्नान-पान की वस्तुएँ माँगते हैं, तो संकरप-मात्र से स्नान-पान की वस्तुएँ उठती हैं, और स्नान-पान सोक में इन्त कार्य हुए सम्मानित और सनानंदित होते हैं।
- . (१७) जब वे राय-रंग और गीत बाजों के छुनने की 'इच्छा करते हैं, तो संकल्प मात्र से राग-रंग और गायक और बाद्य (बाजे इत्यादि) उठते हैं, और वे गंधर्व-लोक में सफल काम हुए सम्मानित और मसन्त होते हैं।
- (१५) जब ने छुंद्री नारियों की इच्छा करते हैं, तो संकर्प मात्र से छुंद्री ज़ियाँ उठती हैं, और इस तरह बह झी जोक में पूर्ण काम हुए सम्मानित और मुद्ति होते हैं।
- (१६) ताष्पर्य यह कि मैं कहाँ तक एक-एक गिनार्ज, जिस-जिस परत की इच्छा करते हैं, केवल संकरण से पा जाते हैं, आर उन्हों के लोकों से पूर्ण-काम हुए सम्मानित और मसन्म होते हैं। यह प्रसाद (फ़ज़ल) है। न्याय से निकल कर इस प्रसाद में आओ। देर न करो। फिर, गया समय हाथ नहीं आता। और यह इसी ब्रह्मपुर में आत्मा की पहचान से होता है। आत्मा ही को ढूंढो, उसी की खोज करो। जो ढूँढता है, यह पाता है, जो खटखटाता है, हसी के लिये खोला जाता है। यही न्याय है, जो प्रसाद के विरुद्ध है।
- (२०) श्रव भी यह सत्यकाम और सत्यसंकल्प हुम्होरे श्रातमा में केंद्रित हैं, केंकिन मूठे श्रावरण में हिए हूँ। यद्यपि वें सब दुम्होर हव्याकाश में विद्यमान हैं, किंद्र इस मिथ्या श्रावरण से हिंपे हुए नहीं उठते हैं, परन जो जो पुत्र,

वहीं ब्रह्म है, वस समय अविद्या का मिथ्या आवरण पूरा-

पुरा वडता है।

(२३) यह आता वास्तव में एक वहान के मतुसार है जिसपर क्या लोक, क्या परलोक, क्या कर्षणित, क्या मधोगित, सब के स्याली, मौर संकर्ण-जन्य आकार इसी में भंकित और किर्पत हैं। इसी कारण उसे सवका सेतु और विघृति बोलते हैं, क्यों कि सबके क्या अम-जन्य सकीरों के अतु-सार इसी चहान या विघृति में खिची हैं, और सबका विवेक और सबका अस्तित्व इसी के कारण से है। वह सकीरें कैसे चहान या तक्ती पर से मिटाई जाती हैं, मिट जाती हैं, किंतु निराकार चहान को न तो रात दिन काटतें हैं, मृ बुढ़ापां, न मौत दूर कर सकते हैं, न कोई उसे थोक, न कोई नेकी, न कोई बदी असर करती हैं, वरन सब पाप उससे दूर रह जाते हैं। यही निष्पाप है, यही ब्रह्मलोक है।

(१४) इसी कारण झुपुष्ति में इसी चट्टान में एक हुआ अंधा अंधा नहीं रहता और वंदी वंदी नहीं रहता, दुखिया दुखिया नहीं रहता, क्योंकि अंधापन और बंध और दुख तो देह के सक्षण हैं। जब वह झुपुति में देह को किसी कारण छोड़ता इस चट्टान करी सेतु में एक होता है, क्योंकर अंधापन और बंदीपन और दुख को पावे विह तो क्या अधापन, क्या बंदीपन, क्या दुख, सब से स्वतन्त्र,

नित्य मुक्त है।

(२४) फिर इस हेता कि इसी विश्वति को पाते रातें विश्वति को पाते रातें विश्वति को पाते रातें विश्वति को पाते रातें विश्वति को जाती हैं, अँघेरा उजाला हो जाता है, यह नित्य प्रकाश है और यही अझलोक है। जो कोई अझलयें से इसी अजाले में चलता है, ठोकर नहीं खाता, वरन सीघा प्रकालोक स्मी का है जो अझलयें करके अन्वयन्यविदेक के

्यही ज्ञह्म है, उस समय अभिद्या का भिथ्या ज्ञावरण पूरा-पुरा उठता है।

(२३) यह आता वास्तव में एक वहान के महसार है जिसपर क्या लोक, क्या परलोक, क्या ऊर्ष्वमित, क्या अधोगति, स्या लोक, क्या परलोक, क्या ऊर्ष्वमित, क्या अधोगति, स्या के व्यालो, मौर संकल्प-अन्य आकार इसी में अंकित और किश्पत हैं। इसी कारण उसे सवका सेतु और विश्वति बोलते हैं, क्योंकि सबके रूप अम-अन्य लकीरों के अदु-सार इसी चहान या विश्वति में खिची हैं, और सक्का विवेक और सक्का अस्तित्य इसी के कारण से है। यह ककीरें कैसे चहान या तक्ती पर से मिटाई जाती हैं, मिट बाती हैं, किंतु निराकार चहान को न तो रात दिन काटते हैं, न बुड़ांपा, न मौत दूर कर सकते हैं, न कोई उसे शोक, न कोई नेकी, न कोई बदी असर करती है, चरन सब पाप उससे दूर रह जाते हैं। यही निष्पाप है, यदी ब्रह्मलोक है।

(२४) इसी कारण सुदुष्ति में इसी चहान में एक हुआ अंभा अंभा नहीं रहता और वंदी वंदी नहीं रहता, दुष्मिया दुष्मिया नहीं रहता, क्योंकि अंधापन और बंध और दुष्म तो देह के लक्षण हैं। जब वह सुपुति में देह को किसी कारण झोड़ता इस चहान कपी सेतु में एक होता है, क्योंकर अंधापन और वंदीपन और दुख को पाने वह तो क्या अंधापन, क्या बंदीपन, क्या दुख, सब से स्वतन्त्र, नित्य मुक्क है।

(२४) फिर इस हेतु कि इसी विश्वति को पाते रातें दिन हो जाती हैं, अँभेरा उजाता हो जाता है, यह नित्य प्रकाश है और यहीं ब्रह्मताक है। जो कोई ब्रह्मचर्य से इसी इजाते में चलता है, डोकर नहीं खाता, बरन सीचा ब्रह्म-लोक उन्हीं का है जो ब्रह्मचर्य करके अन्वयव्यतिरक के श्रीर यह शव-समान शरीर खूट जाता है, तो फिर अपने ज्योति-स्वस्प में स्थित होता है। फिर नहीं उड़ता, तो भी माया-वृत्तियों के कारण यह सत्यकाम और सत्य संकरण तो रोंगे-झोंगे में मुफ्त किएत मित जाते हैं। वह नहीं चाहता, लेकिन पाता है। वह नहीं माँगता, मगर वहीं मालिक है, क्योंकि वे सब उसी की परख़ाई या ख़ाया हैं। मेलुष्य कब प्रवंध करता है कि मेरा छाया मेरे साथ फिरे, किंतु बहां जाता है, झाया साथ होता है।

(२८) इसी तरह विदेह मुक्त मी नित्यमुक्त, त्रिगुणावित, माया की ओर दिए भी नहीं करता, तो भी माया वेदारी इसी की छाया कहाँ जाय है विमा उसके आअय नहीं देखती, इसीकी शरण उसी की आधाकारिता में संसार से ले ब्रह्म लोक तक वह उसमें किश्यन करती ब्रह्मलोक और सत्यकाम आदिक आरोपित करती है। इस तरह यह चौलोक को साआवाज्य पेसे आनी को मुक्त रोगे-छोंगे में मिल जाता है। जो कमकांदियों को जातूरी में भी नहीं मिलता। क्योंकि मज़दूर का हक मज़दूरी है। जितनी मज़दूरी करता है। उतनी पाता है, अंत में घकेल कर निकाल दिया जाना है। यह हानी तो घर का और बाग का स्वामी है, जनन्त काल सुद्ध घर में और अपनी मिकाम में रहता है।

(२६) पे लोगों । वह जो आत्मा के इच्छुक हैं और घर-बार छोड़कर ब्रह्मचर्म्य करने हैं, और उन भारण को अपने हदय में हूँ दूस हैं, और इस भूठ दरवाज़े को जिनमें यह सत्यकाम और सत्यसंकरण बंद किए गए हैं, खट खटाते हैं। यदि उनको पूर्ण गुरू को उसकी शिंचा द सकता हैं। मिल जाय, और नक्ष्य स्पष्ट कर दिखावे, तो मुक्क तो उनको अपना निजी स्यमान हैं, और ब्रह्मलोक तथा सत्यकाम- श्रीर यह शव-समान शरीर क्रूट जाता है, तो फिर श्रपने ज्योति-स्वरूप में स्थित होता है। फिर नहीं उड़ता, तो भी माया-वृत्तियों के कारण यह सत्यकाम और सत्य संकर्ण तो रोते-होंगे में मुक्त करिपत मिल जाते हैं। वह नहीं जाता, लेकिन पाता है। वह नहीं माँगता, मगर वहीं मालिक है, क्योंकि ये सब उसी की परखाई या खाया है। मतुष्य कब प्रवंध करता है कि मेरा छाया मेरे साथ फिरे, किंतु कहां जाता है, छाया साथ होता है।

(२८) इसी तरह विदेह मुक्त मी नित्यमुक्त, त्रिगुणावित,
माया की कोर दिए भी नहीं करता, तो भी भाषा वेचारी
हसी की खाया कहाँ जाय है विना उसके आश्रय नहीं देखती,
इसीकी शरण उसी की आधाकारिता में खंसार से ते अक्षलोक तक वह उसमें किएन करती ब्रह्मलोक और सत्यकाम
आदिक आरोपित करती है। स्त तरह यह चौलोक का
साझाव्य पेसे झानी को मुक्त रोगे-झाँगे में मिल जाता है,
जो कर्मकांडियों को नजदूरी में भी नहीं मिलता। क्योंकि
मज़दूर का इक्त मज़दूरी है। जितनी मज़दूरी करता है,
हतनी पाता है, अंत में धकेल कर निकाल दिया जाना है।
यह झानी तो घर का और बाय का स्वामी है, सनन्त काल
तक घर में और अपनी महिमा में रहता है।

(२६) पे लोगों । वह जो आत्मा के रच्छुक हैं और घर-बार होड़कर ब्रह्मचर्य करने हैं, और उन ब्रारण को ज्ञपने हत्य में हूँदूत हैं, और रच मूठ दरवाज़े को जिनमें यह सत्यकाम और सत्यक्षकरप बंद किए गए हैं, खट खटाते हैं। यदि उनको पूर्ण गुक्त जो उसकी शिक्ता द सकता है । मिल जाय, और नक्षद स्पष्ट कर दिखावे, ता मुक्त तो उनका अपना निजी स्वमाव है, और ब्रह्मलोक तथा सत्यकाम

रकार के जिज्ञासु को ब्रह्मचर्ग्य ही मौन है। क्योंकि आस्मा की पहचान करके ब्रह्मचर्य से ही फिर मनन करता है। इसिलिये उसे ब्रह्मचर्य ही मौन है।

- (३३) फिर कहते हैं कि अनाशकायन यह अच्छा है। द्रशनामिताषी को ब्रह्मचर्य ही अनाशकायन है। क्योंकि जिस यह से नाश न हो, वह अनाशकायन कहलाता है। ब्रह्मचर्य से वह अविनाशी आत्मा को जानता और पाता है, इस्तिये उसे ब्रह्मचर्य ही 'अनाशकायन' है।
- (३४) फिर कहते हैं कि अरएयायन-यह उत्तम है। किंतु दर्शनामिलाकी को ब्रह्मचर्य ही अरएयायन है। क्योंकि 'अर' धाँलोक की मिद्दरा का होज़ और 'प्य' सोम सुवन 'अमृत का कोत) जो ब्रह्मलोक में है, इस यह के करने से मिलता है जो यहाँ देखा-सुना मी नहीं। पर सालास्कार के आकांनी को जब ब्रह्मचर्य से आत्मा का सालास्कार होता है, तो ब्रह्मलोक और उसके (एरं) मिद्दरा के होज़ और सोमसुवन (अमृत के सोते) राँगे-क्योंगे में आ जाते हैं। इसलिये ब्रह्मचर्य ही डसे ब्रह्मायायन है।
- (३४) 'अर' और 'एय', ये दोनों कुंद या स्रोत प्रहा-क्लोक में हैं। 'ऐरं' एक प्रकार का धौलोक का अस है जो प्यहाँ देखा-सुना नहीं। उसकी सकड़ी जो ईश्वरीय वा दिन्य मद देनेवाली है, उसे 'अर' मिदरा बोलते हैं, और वहाँ ही घौलोंक का अर्थात् दिन्य अश्वरथ का एक बृक्ष है जो यहाँ खंसार में देखा सुना नहीं, उसे सोमसुवन बोलते हैं। उससे जो रस निकलता, स्रोत के क्य में बहता है। वही असुत है, क्षिक खाते देवता अमर होते हैं।
 - (३६)'फिर क्योंकि इसी ब्रह्मकोक में जो यहाँ और

त्कार के जिज्ञासु को ब्रह्मचर्य्य ही मौन है। क्योंकि आस्मा की पहचान करके ब्रह्मचर्य से ही फिर मनन करता है। इसिलये उसे ब्रह्मचर्य ही मौन है।

- (३३) फिर कहते हैं कि अनाशकायन यह अच्छा है। द्रश्नामिताषी को ब्रह्मचर्य ही अनाशकायन है। क्योंकि जिस यह से नाश न हो, वह अनाशकायन कहताता है। ब्रह्मचर्य से वह अविनाशी आत्मा को जानता और पाता है, इसतिये उसे ब्रह्मचर्य ही 'अनाशकायन' है।
- (३४) फिर कहते हैं कि अरएयायन-यह हत्तम है। किंतु दर्शनामिलाधी को ब्रह्मचर्य ही अरएयायन है। क्योंकि 'अर' यौलोक की मदिरा का होज़ और 'एय' सोम झुवन (असुत का झोत) जो ब्रह्मलोक में है, इस यह के करने से मिलता है जो यहाँ देखा-सुना मी नहीं। पर साझातकार के आकांनी को जब ब्रह्मचर्य से आतमा का साझातकार होता है, तो ब्रह्मलोक और उसके (एरं) मदिरा के हौज़ और सोमसुवन (असृत के सोते) रॉगे-ह्योंगे में आ जाते हैं। इसिलिये ब्रह्मचर्य ही उसे अरएयायन है।
- (३४) 'श्रर' और 'पय', ये दोनों कुंड या स्रोत श्रहा क्लोक में हैं। 'पेरें एक प्रकार का धौलोक का श्रव है जो व्यहाँ देखा-छुना नहीं। उसकी सकड़ी जो ईश्वरीय घा दिन्य मद देनेवाली है, उसे 'अर' मदिरा बोलते हैं, और वहाँ ही घौलोक का श्रवांत दिन्य अश्वरय का एक चूल है जो यहाँ खंसार में देखा छुना नहीं, उसे सोमछुनन बोलते हैं। उससे जो रस निकलता, स्रोत के क्य में बहता है। वही अग्रुत है, ज़िसं खाते देवता अगर होते हैं।

(३६) फिर क्योंकि इसी ब्रह्मलोक में जो यहाँ और

बसकी किरयें बात रंगों की मिलावट से वित महताबी कर होकर मजुष्य की नाड़ियों के मीतर मी फैली हुई हैं झौर उन्हें गरम करती और रंगीन बनाती हैं।

(३६) यह मत समसो कि जब स्यं अस्त होता है,
तो किरणें लय हो जाती है! निस्संदेह प्रत्यच्च में किरणें स्यं
की लय हो जाती हैं, तो भी उसकी प्राया-शिक्ष, जो संसार
की जीवनी है, संसार में उसी तरह फैली रहती है, इसिलये
हम जो यहाँ मतुष्य की नाड़ियों में सूर्य की किरणें प्रविष्ट
हुई विद्यापन में वर्णन करते हैं, वही किरणें प्राया-शिक्ष की हैं
जिससे मतुष्य जीवित रहता है। और जब प्राया-शिक्ष की
किरणें सूर्य में लय हो जाती हैं, सो यहाँ शरीर में भी प्राया-शिक्ष की
किरणें सूर्य में लय हो जाती हैं, सो यहाँ शरीर में भी प्राया-शिक्ष चुक्त जाता है, और शरीर सुतक
हो जाता है, और चिकित्सक चिकित्सा से हाथ उठा तेता है।
देसी उच्याता की किरणों से रात-दिन नाड़ियाँ गित करती,
बाहर की वायु को अपने शाहार के लिये खींचती हैं।

(४०) ये प्राय-शक्ति की किरयों जो सूर्य से नाड़ियों में. हदय तक और हदय से रगों की राह सूर्य तक तार-तार तनी हुई हैं, उसी तरह तानी गई हैं जैसे एक विजली का तार वाहोर ने विस्ती तक ताना जाता है, और उस विजली के तार हारा आँख की कपक में सवर दी जाती है, और फिर रेज लोहें की पटरियों पर सबती है।

(४१) जब यह आत्मा का अद्धाल (निश्चय करनेवाला), जो अक्षवर्य का पालन करता हशी में आवर्य करता है और मृत्य का समय आता है, और मृत्य का समय आता है, तो पहले अपनी शिन्द्र्यों को दिल में एक करता है, और दिल में उन करता है, और दिल में उन करता है, और दिल में उन किसी को दिल के कान कहलाते हैं, द्राहिने कान के द्वारा देवलोक में चलने को तत्पर होता है, द्राहिने कान के द्वारा देवलोक में चलने को तत्पर होता है,

बसकी किरयें सात रंगों की मिलावट से वित महताबी कर होकर मनुष्य की नाड़ियों के मीतर भी फैली हुई हैं और सम्हें गरम करती और रंगीन बनाती हैं।

(३६) यह मत समसो कि जब स्थं अस्त होता है,
तो किरणें लय हो जाती है। निस्संदेह प्रत्यक्त में किरणें स्थं
की लय हो जाती हैं, तो भी उसकी प्राय-शक्ति, जो संसार
की जीवनी है, संसार में उसी तरह फैली रहती है, इसलिय
हम जो यहाँ मनुष्य की नाड़ियों में स्थं की किरणें प्रविध
हुई विशापन में वर्णन करते हैं, वहीं किरणें प्राय-शक्ति की
किरणें स्थं में लय हो जाती हैं, सो यहाँ शरीर में भी प्रायशक्ति हुम जाती या लय हो आती है, और शरीर मृतक
हो जाता है, और विकित्सक चिकित्सा से हाथ बठा सेता है।
येसी उच्यता की किरणों से रात-दिन नाड़ियाँ गति करती,
बाहर की वासु को अपने श्राहार के लिये खींचती हैं।

(४०) ये प्राय-शिक्त की किर्यों जो सूर्य से नाड़ियों में., हृद्य तक और हृद्य से रगों की राह सूर्य तक तार-तार तनी हुई हैं, उसी तरह तानी गई हैं असे एक विजली का तार लाहीर के विक्ली तक ताना जाता है, और उस विजली के तार हारा आँख की अपक में खबर दी जाती है, और फिर रेल लोहें की पटरियों पर खलती है।

(४१) जब यह आत्मा का अदालू (निश्चय करनेवाला), को प्रश्लवर्य का पालन करता हसी में आवरण करता है और अंत तक कसी में वृद्ध होजाता है, और मृत्यु का समय आता है, तो पहले अपनी शिन्द्रयों को दिल में एक करता है, और फिर दिल में उन खिद्रों से जो दिल के कान कहलाते हैं, दाहिने कान के द्वारा देवलोक में चतने को तत्पर होता है, पर सवार होगया है, अब क्योंकर इस ब्रह्मपुरि में गित हो ? क्योंकर बाँसें खुलें ? घर का मालिक तो रकाब पर पैर रक्ते हुए हैं, उसकी बला से घर को कोई कुछ करे, जलाओ चाहे तोप तो ! और फिर यह ब्रह्मपुरि (अर्थात् देह) मल और विद्या का घर होजाता है, और सङ्ग्ल्द का खाद रह जाता है । यदि उसकी अग्नि में न होम किया जाय, तो उसी प्राया-कप रेल के चलने से, जो उसकी असली मूर्तियों का तस्व-कप रस साथ लेजाती है, यह फूल जाता आरे गंदा बद्दूदार हो जाता है।

(४४) वह जो उसकी सवारी का हाल जानते हैं, देर वहीं करते, उसे अग्नि में होम कर देते हैं और उसकी असली तरलता (रस) अग्नि में आग्नि और फिर दिन में दिन होती चली जाती है। यही एक लोहें की पररी प्राण्-रूप रेज की है जिसे संस्कृत में देवयान सड़क वोलते हैं, जिसका उसले हम कर्मकांड में कर चुके हैं। और इसी तरह यह स्टेशन-स्टेशन करके सूर्य के स्टेशन में जा पहुँचता है। और फिर स्टेशन पर उससे मेंट करने के लिये देवता आते स्वागत-श्रुमाणमन बेलते हैं, और अग्नि देवता इसके रेज के इंजिन में झाइचर होता सूर्य में ने जाता है। और सूर्य में अझालोक से झहादृत उसके स्वागत के लिये आता और कपर के लोकों को ले जाता है। इस तरह यह सूर्य आत्मा के अझालुओं (निश्चयातमाओं) का ऊपर जाने का पहला बड़ा स्टेशन है और भूकों को रोकने वाला है। विना इस युद्धि के यहाँ कोई नहीं जाता।

(४५) बरन वह जो झात्मा की ईश्वरता पर खंशयात्मा हैं और श्रमकर्म भी करते हैं, उनको टेड़ी रगों से, क्या आंख, क्या नाक, उत्क्रांति होती है, और अग्नि से उनका पर सवार होगया है, अब क्योंकर इस ब्रह्मपुरि में गित हो ? क्योंकर आँखें खुतें ! घर का मालिक तो रकाब पर पैर रक्ले हुए है, उसकी बला से घर को कोई कुछ करे, जलाओ चाहे तोप दो। और फिर यह ब्रह्मपुरि(अर्थात् देह) मल और विष्टा का घर होजाता है, और सङ्गन्द का खाद रह जाता है। यदि उसको अग्नि में न होम किया जाय, तो डली प्राण-कप रेल के चलने से, जो इसकी असली मृतियों का तत्व-कप रस साथ ले जाती है, वह फूल जाता और पंदा बद्यूदार हो जाता है।

(४४) वह जो उसकी सवारी का हाल जानते हैं, देर नहीं करते, उसे अगिन में होम कर देते हैं और उसकी असली तरलता (रस) अगिन में अगिन और किर दिन में दिन होती चली जाती है। यही एक लोहें की पटरी प्राण-कप रेल की है जिसे संस्कृत में देवयान सहक वोलते हैं, जिसका उस्लेख हम कर्मकांड में कर खुके हैं। और इसी तरह यह स्टेशन-स्टेशन करके सूर्य के स्टेशन में जा पहुँचता है। और किर स्टेशन पर उससे मेंड करने के लिये देवता आते स्वागत-शुमागमन बोलते हैं, और अगिन देवता उसके रेल के हंजिन में दूदवर होता सूर्य में ले जाता है। और सूर्य में, ब्रह्मलोक से ब्रह्मतूत उसके स्वागत के लिये आता और ऊपर के लोकों को ले जाता है। इस तरह यह सूर्य आतम के अद्मालुओं (निश्चयातमाओं) का ऊपर जाने का पहला यहा स्टेशन है और भूकों को रोकने वाला है। विना इस सुद्धि के यहाँ कोई नहीं जाता।

(४४) बरन वह जो आत्मा की ईश्वरता पर संश्वयात्मा हैं और ग्रमकर्म भी करते हैं, उनको देढ़ी रगों से, क्या आंख, क्या नाक, उत्क्रांति होती है, और अग्नि से उनका का मंत्र भी देते हैं। लिखा है कि हृद्य कमल में एक सौ एक नाइगा है, उनमें से एक नाइगे है जो मस्तिष्क की खोएड़ी (कपाल) में जा लगी है। उससे उत्कांत होता अमृत होता है। दूसरी नाड़ियां टेढ़ी दूसरे छिद्रों में हैं। वह दूसरे लोकों के जाने में उत्कांति के मार्थ हैं। किंतु ज़बद्दत लोग स्वयं नहीं जाते और न उन के मार्थ उत्कांत होते हैं। उनके प्राण ता आत्मा में जाते हैं और बाहर के माण वहीं मर जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने आरंभ में सर्व-साधारण में विश्वापन करके विश्वापित कर दिया और जोक परलोक अथवा स्वयन-जागृत में इसी विश्वापन का दिदोरा पिटवा दिया जिसमें किसी को इस प्रसाद (कज़ल) और प्रतिश्वा से वेक्सरी का बहाना न रहे, और येसा ही होनया।

(४६) गं जब यह विद्यापन सब में विद्यापित होगया भौर घोषणा करने वाले इस बड़े बादे की घोषणा करते थे भौर सबको न्याय (कर्मकांड मार्ग) से निकालकर प्रसाद (झानकांड) की ओर बुलाते थे, तो परलोक वा देवलोक (इन्द्रलोक) में एक कोलाहल मचगया। देवता सुरलोक में और असुर राज्ञस लोक में सुनते संकल्प करते थे कि चलों इम इस प्रसाद में प्रमुख हों, हम इस प्रसाद में प्रवेश करें। अंत में देवताओं ने मिलकर अपने राजा देवराज इंद्र के पास समा की और हचर असुरों ने अपने राजा असुर-राज विरोचन के पास समा की।

(१०) देवताओं ने कहा कि यदि हम प्रसाद में प्रविष्ठ हों, तो हमारी जय है, और अझुरों ने कहा कि यदि हम इस प्रसाद में प्रविष्ठ हों तो, हमारी विजय है। किंतु हथर

[ं] यहाँ तक डांदीन्योपनिषद् के आठवें प्रपाटक के छः संब ससाप्त द्वीपए जब सातवां शंद आरंभ हुआ।

का संत्र भी देते हैं। लिखा है कि हृद्य कमल में एक सौ एक नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी है जो मस्तिष्क की खोएड़ी (कपाल) में जा कगी है। उससे उत्कांत होता असूत होता है। दूसरी नाड़ियां टेड़ी दूसरे छिद्रों में हैं। वह दूसरे लोकों के जाने में उत्कांति के मार्थ है। किंतु ज़बर्दस्त लोग स्वयं नहीं जाते और म उन के माथ उत्कांत होते हैं। उनके प्राय ती आतमा में जाते हैं और बाहर के प्राय वहीं मर जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने आरंम में सर्व-साधारय में विकापन करके विद्यापित कर दिया और जोक परलोक अथवा स्वयन-आगृत में इसी विद्यापन का दिदोरा पिटवा दिया जिसमें किसी को इस प्रसाद (फज़ल) और प्रतिद्या से बेसवरी का बहुता न रहे, और येसा ही होगया।

(४६) † जब यह विज्ञापन सब में विज्ञापित होगया जोर घोषणा करने वाले इस वहे वादे की घोषणा करते थे जोर सबको न्याय (कर्मकांड मार्ग) से निकासकर प्रसाद (ज्ञानकांड) की और बुलाते थे, तो परलोक वा देवलोक (इन्द्रलोक) में एक कोलाहल मचगया। देवता झुरलोक में और असुर रासस लोक में सुनते संकल्प करते थे कि खलो हम इस प्रसाद में प्रवृष्ट हों, हम इस प्रसाद में प्रवेश करें। अंत में देवताओं ने मिलकर अपने राजा देवराज इंद्र के पास सभा की और ध्यर असुरों ने अपने राजा असुर-राज विरोचन के पास सभा की।

(४०) देवताओं ने कहा कि यदि हम प्रसाद में प्रविष्ठ हों, तो हमारी जय है, और असुरों ने कहा कि यदि हम इस प्रसाद में प्रविष्ठ हों तो, हमारी विजय है। किंतु इधर

^{ां} यहाँ तक डांदीन्योपनिषद के साठवें प्रपाठक के छः संद समाप्त होवए अब सातवां संद आरंग हुमा।

से सब मनोरय मुफ्त मिलते हैं और सब नौका में कामा-बार और पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी को पूछते और पहचानने के लिये हम आप हैं। छपा करके हमकी वह आतमा दिखा हो।

(४४) जब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी झाँख में देखो, जो यहाँ इस समय झाँख में बैठा है, वही आत्मा है और यही अमृत है, यही पेश्वर्यवान है, यही ब्रह्म है। उन्होंने ओ झाँख की ओर हिए की, तो एक पुतकी पार्र जिसके कारण मजुष्य का प्रतिविध नेत्र में दिखाई देता है और जिसे झाँख की प्रतकी बोलते हैं।

(१५) प्रजापित का तारपर्य तो यह या कि जो जाप्रत् के समय गाँख में बैठ कर देखता है, वह आत्मा है। क्योंकि देखनेवाला केवल आत्मा है, जो दिखाई देता है घह आत्मा नहीं हुआ करता। किंतु उन्हों ने यह तारपर्य तो नहीं पाया, उसकी गाँख में हांछ की, तो गाँख की पुतलों के द्रंश में अपने श्रीर के मितिधंव को देखा गौर श्रीर को ही आत्मा समम किया। यह नहीं खयाल किया कि जो हदय-कमल के मीतर हदयाकाश के सिंहासन पर देखनेवाला कारण-कार्य से रहित (निरुपाधि) आत्मा है, यही नेत्र में प्रतिबंध की माँति आया सब को देख रहा है, अन्यथा ग्राँख की क्या शिक्ष है जो देखे। यदि ग्राँख देखती होती, तो ग्रंथा मी देखता, वरन देखनेवाला जो श्रीर में दीप्तमान है, वह श्रातम पुरुष है।

(४६) जब बन्होंने इस रहस्य को न समका, वरन इसके विक्स अपने शरीर के प्रतिश्विको जो आँख की पुतती में है, पाया, तो बन्हें ने पूछा-"भगवन्! क्या यह जो साफ पानियों में और साफ शींग्र में विखाई दिया करता है, आतमा े स सब मनोरच मुफ्त मिलते हैं और सह नौका में कामा-बार और पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी को पूछने और पहचानने के लिये हम आप हैं। छपा करके हमकी वह आत्मा दिखा हो।

(१४) जब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी आँख में देखों, जो यहाँ इस समय आँख में बैठा है, वही आत्मा है और यही असृत है, यही पेश्वयंवान है, यही ब्रह्म है। उन्होंने जो आँख की ओर हिए की, तो एक पुतक्षी पार्र जिसके कारण महाप्य का प्रतिबंध नेत्र में दिखाई देता है और जिसे आँख

की पुतली बोलते हैं।

(११) प्रजापित का तार्त्य तो यह था कि जो जाप्रत् के समय आँख में बैठ कर देखता है, वह आरमा है। क्योंकि देखनेवाला केवल आरमा है, जो दिखाई देता है यह आरमा नहीं हुआ करता। किंतु उन्हों ने यह तार्त्य तो नहीं पाया, उसकी आँख में दिए की, तो आँख की पुतली के द्रेश में अपने शरीर के प्रतिविध को देखा और शरीर को ही आरमा समम किया। यह नहीं खयाल किया कि जो हदय-कमल के भीतर हदयाकाश के सिंहासन पर देखनेवाला कारण-कार्य से रहित (निरुपाधि) आरमा है, यही नेत्र में प्रतिविध की क्या शिक्त है जो देखे। यदि आँख देखती होती, तो अंधा भी देखता, बरन देखनेवाला जो शरीर में दीप्तमान है, वह आरम पुरुष है।

(४६) जब उन्होंने इस रहस्य को न समका, वरन् इसके विकद अपने शरीर के प्रतिशिवको जो आँख की पुतली में है, पाया, तो उन्हों ने पूछा-"भगवन्! क्या यह जो साफ्त पानियों में और साफ्त शींश में दिखाई दिया करता है, आतमा हन प्रतिबिंगों में घरा करता दिखाई देता है, देखकर कहा कि हाँ यही आत्मा जो मेंने अपनी आँखों में देखनेवाला वतलाया है, इन समों में एक होता देखता है, वही तुम देखों। किंतु इन्होंने उन्हों लोगों की तरह जो दीवाल तो देखते हैं, उसके साथ दिन के प्रकाश को देखते तुर भी नहीं देखते, इस देखने वाले आत्मा को न देखते, उर्र भी नहीं देखते, इस देखने वाले आत्मा को न देखा, वरन् यही निश्वय किया कि यही श्ररीर जिसकी परिखाई आँख या निर्मल जलों या दर्पण में दिखाई देती है, आत्मा है, जो अमृत है। और इसी पर मुक्ति अवलंबित है, और इसी से वह सत्य-संकरण होता है।

(२०) इस किये ब्रह्मा ने जान जिया कि यद्यपि ३२ वर्ष उन्होंने मेरे पास ब्रह्म चर्य किया है, किंतु मोगी राजा हैं और बड़े-बड़े पापों की वासना उनके मनों में है जिसके कारण उनकी अंतर्दाष्ट माजिन हो रही है। इसी कारण यह आतम-ज्योति को देखतं हुए भी नहीं देखते और मेरी वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनते, और मेरे ताल्पर्य को सममते हुए भी नहीं सममते । उन्हें अभी अधिक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। किंतु यदि में इस प्रकार कहता हूँ कि तुम अधोध हो, मेरे ताल्पर्य को नहीं सममते, तो राजा होने अथवा विद्या की अधिकता के अभिमान से अपसन्त होंगे। संभवतः इसी अप्रसन्तताके कारण इनका चित्त आत्माकी जिद्यासा की ओर से हट जाय। इस किये इन्हें पेसे हँग से कहना चाहिए कि अपने आप अपनी भूता को समस्त हों और दुवारा ब्रह्म चर्य करें।

(६१) शोक ! कि प्रथम तो माषा जाननेवाले (सकी क्षामना नहीं करते, यदि करते हैं, तो साधुआं का वचन नहीं समस्ति। और शोक है कि साधु भी उन्हें अयोग्य और निर्वृद्धि कहते हैं। और वह अपने पाइवास विद्या के समेड

वन प्रतिविधों में घरा करता दिखाई देता है, देखकर कहा कि हों यही श्रात्मा जो मैंने अपनी बांधों में देखनेवाला बतलाया है, इन समों में एक होता देखता है, वही तुम देखो। किंतु वन्होंने वन्हीं लोगों की तरह जो दीवाल तो देखते हैं, वसके साथ दिन के प्रकाश को देखते दुए भी नहीं देखते, इस वेखने वाले शारमां को न देखा, वरन् यही निश्चय किया कि यही शरीर जिसकी परिखाई शांख या निर्मल जलों या द्र्षण में दिखाई देती है, भारमा है, जो असृत है। और इसी पर सुक्ति अवलंवित है, और इसी से वह सत्य-संकरण होता है।

(६०) इस लिये ब्रह्मा ने जान लिया कि यद्यपि ३२ वर्ष डन्होंने मेरे पास ब्रह्म वर्ष किया है, किंतु मोगी राजा हैं ब्राँग बड़े-बड़े पापों की वासना डनके मनों में है जिसके कारण डनकी अंतर्दाष्ट मालिन हो रही है। इसी कारण यह आत्म-ज्योति को देखंत हुए भी नहीं देखते और मेरी वाश्य को सममते हुए भी नहीं समसते । उन्हें अभी अधिक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। किंतु यदि में इस प्रकार कहता हूँ कि तुम अवोध हो, मेरे तात्पर्य को वहीं समझते, तो राजा होने अथवा विद्या की अधिकता के अभिमान से अपसन्त होंगे। संभवतः इसी अपसन्तताके कारण इनका चित्त आत्माकी जिल्लासा की ओर से हट जाय। इस लिये इन्हें ऐसे हँग से कहना चाहिए कि अपने आप अपनी भूल को समझ के और दुवारा ब्रह्म- खर्य करें।

(६१) शोक कि प्रथम तो माषा जाननेवाले एककी कामना नहीं करते, यदि करते हैं, तो साधुआं का यसन नहीं समस्ति। और शोक है कि साधु भी उन्हें अयोग्य और निर्वुद्धि कहते हैं। और वह अपने पाश्चात्प विद्या के अमेड

हुए नग्न थे, वैसे ही दिखाई दिये। इस तिये यह शरीर हमारा आतमा है। यही असत है और यही सम्पन्न है। और यही ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म ने उनसे उपहास वा उपा-त्यस्म की भांति कहा कि पे ब्राह्म के अंधी। यदि यही आतमा न्हें, तो यह हर किसी को झात है, फिर क्यों उसकी निम्नासा के तिये ब्रह्मचर्य करते हो। सोचो कि यह आतमा नहीं; किंतु उन्हों ने यह नहीं समग्रा, चरन् उल्ला ढाढ़स पाया समग्र कर चले आए।

- (६४) जब वह दूर निकल गए और आनंद के मारे फूले जाते थे, तो भी ब्रह्माजी ने देढ़ी दृष्टि से बन्हें देखकर कहा कि यह मुक्ते मिलते हुए भी नहीं मिलते जाने हैं और आत्माको नहीं जानते हुए भी जानते हुए समस्र कर जाते हैं। यही केवल गृद अन्धकार वा सन्नान में नहीं रहेंग, बरन जो मुक्तले खुना है, उसी को अपनी जाति में भी सिखानेंगे। ऑर यही स्वर्गीय बचन उनके लिये मितझापत्र होगा। आप तो खाद में हैं, दूसरों को मां खाद में गिरा हैंगे। जैसा कि अंधा अंध को ले जात। है, तो खाद में दोनों गिरते हैं। इसी तरह दूपरे भी दबल ब्रह्मान में फूसेंगे। जिसकी फिर विकित्सा करिन है।
- (६६) यह न मान केना चाहिए कि सत्यवक्षा ब्रह्मा ने क्यों कह दिया कि यही जो उन्हों ने समका है आत्मा है, धार यही यूर्ण है। वरन जैसा पिता सुद्राविरे में अपने पुत्र की, जो शतुओं के पास जाता है और वह बार-चार मना करता है और नहीं मना होता है, तो उसे कहता है कि जा उन्हों के घर मख मार, और फिर खुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। इसी तरह ब्रह्मा ने भी कह दिया कि यही आत्मा है, यही पूर्ण है, यही

हुए नग्न थे, वैसे ही दिखाई दिये। इस लिये यह शरीर हमारा आतमा है। यही अमृत है और यही सम्पन्न है। और यही ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म ने उनसे उपहास वा उपा-सम्म की मांति कहा कि पे बुद्ध के अंधो। यदि यही आतमा न्हें, तो यह हर किसी को झात है, फिर क्यों उसकी जिझासा के लिये ब्रह्मचर्य करते हो। सोचो कि यह आतमा नहीं; किंतु उन्हों ने यह नहीं समस्मा, बरन् उस्टा ढाढ़स पाया

(६४) जब वह दूर निकल गए और आनंद के मारे पूले जाते थे, तो भी ब्रह्माजी ने देवी हिए से बन्हें देखकर कहा कि यह मुक्ते मिलते हुए भी नहीं मिलते जाने हैं और आत्माको नहीं जानते हुए भी जानते हुए समस्र कर जाते हैं। यही केवल गृढ़ अन्धकार वा सहान में नहीं रहेंग, बरन जो मुसले सुना है, डसी को अपनी जाति में भी सिखानेंगे। ऑर यही स्वर्णीय यचन उनके लिये मितहापत्र होगा। आप तो खाद में हैं, दूसरों को मी खाद में गिरा नेंग। जैसा कि अंधा अंध को से जात। है, तो खाद में धीनों गिरते हैं। इसी तरह दू परे भी दवल अहान में फूसेंगे। जिसकी फर खिकत्सा कठन है।

(६६) यह न मान केना चाहिए कि सत्यवक्षा ब्रह्मा ने क्यों कह दिया कि यही जो उन्हों ने समका है जातमा है, और यही पूर्व है। वरन जैसा पिता सुद्दांनिर में अपने पुत्र को, जो राष्ट्रश्रों के पास जाता है और वह बार-वार मना करता है और नहीं मना होता है, तो उसे कहता है कि जा उन्हों के घर मख मार, और फिर खुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। इसी तरह ब्रह्मां ने भी कह दिया कि यही आत्मा है, यही पूर्व है, यही

प्रकाश है, क्या बाह्य शरीर क्या अंतर मनुष्य सबसे नग्न है। यही आत्मा है।

- (६१) किंतु उन्होंने न तो इस रोप को खमका और न इस विवेक को पाया, बरन् उल्टा शिशुवत् धैर्य पात हुए घर को चले आए। तो ब्रह्मा जी ने समझ नहीं, वरन् पीछं कहा कि मुक्त मिले भी नहीं मिले ब्राते हैं। आत्मा को नहीं जानते हुए भी जानते हुए समक्त कर जाते हैं। क्योंकि यदि सम्मुख ऐसा कहता, तो अहंकार के कारण दुखित हाते और सामना करने को भी उठते, पीछे इसलिय आदेश किया कि किस प्रकार मेरी प्रांतका का विकापन उन्होंने सुना है, मेरा यह पचन भी चलोचल उनके कान तक पहुँच जायगा और अपनी कक्षानता का परिचय पाकर किर ब्रह्मचर्य करेंगे और मेरा वचन समसँगे।
- (७०) हा शोक ! जब कि देवराज इन्द्र और असुरराज विरोधन को मी पापों के कारण ब्रह्मलोक के बचन समझ में नहीं आते, तो बेचारा भाषा जानन वाला, जो दिन रात पापों में हूबा है किस प्रकार समझ पांच । कोई पूर्व जन्म का पुरुष यदि उठे, तो शास्त्रीय बंधन में रहे और कर्म खपासना करे, सब बचन का मेद पांचे।
- (७१) श्रंततः संतेष में यह कि दोनों देनराझ इन्द्र श्रौर श्राप्टरराझ विरोचन शिशुवत् धेर्य पाकर शर की लीड गय। उनमें श्राप्टरराझ विरोचन तो महान् पापों से लिस था, इस विर्य की पाता श्रीश्र पग खुशी खुशी बठाता श्रपनी राझ-थानी में श्री गया, और श्रमुरों से मिल कर उन्हें इस श्रम्यचन की शिला दी कि "यही देह अपना श्राप है, इसी को शब्दे साबुनों से साफ़ करना चाहिए, इसी की पालना करनी चाहिए श्रीर इस्त्रोचेन वस्त श्रीर सूषण पहेत्।ते-

भकाश है, क्या वाह्य शरीर क्या अंतर मनुष्य सबसे नग्न है। यही शास्मा है।

- (६६) किंतु उन्होंने न तो इस रोप को समसा और न इस विवक को पाया, बरन उत्ता शिशुवत वैर्य पात हुए घर को चले आए। तो ब्रह्मा जी ने समझ नहीं, वरन पाँछ कहा कि मुक्त मिले भी नहीं मिले जाते हैं। आत्मा को नहीं जानते हुए भी जानत हुए समस्र कर जाते हैं। क्योंकि यदि सममुख ऐसा कहता, तो अहंकार के कारण दुखित हाते और सामना करने को भी उठते, पीछे इसलिय आदेश किया कि जिस प्रकार मेरी पातशा का विश्वापन उन्होंने सुना है, मेरा यह पचन भी चलोचल उनके कान तक पहुँच जायगा और अपनी अश्वानता का परिचय पाकर फिर ब्रह्मचर्य करेंगे और मरा चचन समसँगे।
- (७०) द्वा शोक ! जब कि देवराज इन्द्र और असुरराज विरोचन की भी पापों के कारण ब्रह्मकोक के वचन समझ में नहीं आते, तो बेचारा भाषा जानन वाला, जो दिन रात पापों में ह्वा है किस प्रकार समझ पांचे । कोई पूर्व जन्म का पुरुष यदि छठ, तो शास्त्रीय बंधन में रहे और कर्म खपासना करे, तय वचन का मेद पांचे ।
- (७१) अंततः संकेष में यह कि दोनो देवराज इन्द्र और अधुरराज विरोचन शिशुवत् धैर्य पाकर घर को लौड गए। इनमें अधुरराज विरोचन तो महान पापों से लिस था, इस चैर्य को पाता शीश पग खुशी खुशी बठाता अपनी राज-धानी में आ गया, और अधुरों से मिल कर उन्हें इस असवचन की शिला दी कि "यही देह अपना आप है, इसी को अञ्च साधुनों से साफ करना चाहिए, इसी की पालना करनी चाहिए और बस्तमोसंग वस्त और सुवस्न पहलाने

इसके संगड़े होने से यह भी सँगड़ा हो जाता है। बलिक नाश होने से यह भी नाश हो जाता है। मैं तो इस में कुछ भी मोग नहीं देखता।

(म्१) तब ब्रह्माओं ने आदेश किया कि शावाश देवराज हुंद्र ! इसी तरह है जैसा तुम ने सोचा। इस आत्मा को ने तुमने जाना था, न विरोचन ने। अच्छा हुआ जो तुम जीट आगप हो। इस आत्मा को जिस पर मुफ्त सब कुछ मिलता है, दुवारा तुम्हें सिखाकंगा। परंतु ३२ वर्ष फिर मेरे पास रहो और ब्रह्मचर्य करो, तब समम में आवेगा। और यह इस लिये कहा कि ब्रह्मचर्य से जो पापा का लेश है, बह तूर हो जायगा। तब आत्मदर्शन सुगम हो जायगा। श्रीर इंद्र ने ऐसा ही किया और ३२ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया।

(प्र) जब देवराज धंद्र ने दूसरी बार भी देश वर्ष का व्रह्मचर्ष किया तो श्री ब्रह्माजीन उसे योग्य पाकर कहा कि ये बेटा ! जो जगत् में नेत्र के भीतर विराजमान हुआ दिखाई देता है वहीं स्वप्न में नेत्र से निकलता हुआ विना नेत्रों के सब स्वप्न के प्रपंच को देखता है। इसिलये वह जो स्वप्न में आया अपनी महिमा को अकट करता है, वह आतमां है। प्रतिबिंग आतमा नहीं ! और यह अमृत है। यही सम्पन्न वा पूर्ण है, यही ब्रह्म है । उसके साल्वास्कार पर नक्षद मोल मिलता है और मुक्त सब मनोरय पूरे होते हैं। तब है हैं संतुष्ठ होकर किर कीट गया।

(= ३) श्रीग्रह्माकों के वाक्य को साराय यह है कि जब जाग्रत् अवस्था होती है, तो वह गाँख में वेठ कर देखता है, श्रीर जब स्वप्न होता है, तो आँख को भी बका के समान बतार देता है शौर नम हुआ बिना नेश के स्वप्न के राज्य को देखता है। यहाँ विना आँखों के देखता है, विना कार्नो इसके संगड़े होने से यह भी तँगड़ा हो जाता है। बरिक ने नाश होने से यह भी नाश हो जाता है। मैं तो इस में कुछ भी भोग नहीं देखता।

(म१) तय ब्रह्माजी ने आदेश किया कि शावाश देवराज हैं है! इसी तरह है जैसा तुम ने सोचा। इस आत्मा को न तुमने जाना था, न विरोचन ने। अच्छा हुआ जो तुम लौट आगय हो। इस आत्मा को जिस पर मुफ्त सब कुछ मिसता है, दुबारा तुम्हें सिखाकंगा। परंतु ३२ वर्ष फिर मेरे पास रहो और ब्रह्मचर्य करो, तब समम में आवेगा। और यह इस लिये कहा कि ब्रह्मचर्य से जो पापा का तेश है, वह तूर हो जायगा। तब आत्मवर्य सुगम हो जायगा। और इह ने ऐसा ही किया और ३२ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया।

(दर) जब देवराज इंद्र ने दूसरी बार भी दर वर्ष का ब्रह्मचर्य किया तो श्री ब्रह्माजीन उसे योग्य पाकर कहा कि ये बेटा ! जो जगत् में नेत्र के मीतर विराजमान हुआ दिखाई देता है वही स्वप्न में नेत्र के निकलता हुआ बिना नेजों के सब स्वप्न के मर्पच को देखता है। इसलिये वह जो स्वप्न में आया अपनी महिमा को प्रकट करता है, वह आत्मा है। मतिबिंच आत्मा नहीं। और यह अमृत है। यही सम्पन्न वा पूर्ण है, यही ब्रह्म है। उसके साजातकार पर नक्षद मोज्ञ मिलता है और मुक्त सब मनोरय पूरे होते हैं। तब इंद्र संतुष्ठ होकर किर खाँट गया।

(= ३) श्रीब्रह्माजी के वाक्य का तात्पर्य यह है कि अब आग्रत् श्रवस्था होती है, तो वह भाज में बैठ कर देखता है, और अब स्वप्न होता है, तो आँख को भी बक्त के लगान बतार देता है और चम्न हुआ बिना नेत्र के स्वप्न के राज्य को देखता है। यहाँ बिना आँकों के देखता है, बिना कार्नों कान वाला नहीं, बरन कानवाला-सा होता है। श्रहंकार
में आते को देखकर श्रहंकारवाला खयाल करता है, किंतु
चह श्रहंकारवाला-सा होता है। श्रीर में आते को वह
श्रीरवाला-सा खयाल करता है, किंतु वह श्रीरवाला-सा
होता है। जिस तरह मुँह दिखानेवाल दर्पण में वह मुँह
श्रीशे के मीतर नहीं आ जाता किंतु मीतर श्राया-सा खयाल
होता है; इसी तरह वह ऑस, कान, नाक, श्रीर और
श्रहंकार में कभी नही उतरा, किंतु उनमें उतरा सा खयाल
होता है। झतः वह नेत्रों में उतरा नहीं बरन् माथा जानने
वालों के दर्शन के लिये उस में प्रकट हुआ है, जिससे
दर्शनामिलाची यहाँ उसका दर्शन पावे और प्रवाद में
प्रविष्ट हो जाय।

(न्द) वह जो इस तरह आँख कान नाक मुँह गरीर में
प्रकट होते को भी क्यों कब से रहित नहीं देख सकता, उसे
चाहिए कि जाप्रत् स्वप्न में अन्वय-व्यतिरेक के नियम से
उसे पहचान लेने, क्योंकि जय वह जाप्रत् में आता है, तो
आँख नाक मुँह बरम सारे ग्रीर के आकार में आता है।
किंतु ये कप उसके अपने नहीं, बरन मिन्न हैं, क्योंकि जब
वह स्वप्न में जाता है, तो वे आकृतियाँ यस्त्र की माँति
उससे उतर जाती हैं और स्वप्न प्रपंच के काल्पनिक कप
उसमें प्रकट हो जाते हैं। और फिर स्वप्न की आकृतियाँ भी
उसकी अपनी आकृतियाँ नहीं, सब मिन्न हैं, क्योंकि जब
स्वप्न से उसकी जापत् में आता है, तो स्वप्न की आकृतियाँ भी
उसकी अपनी आकृतियाँ नहीं, सब मिन्न हैं, क्योंकि जब
स्वप्न से विकलता जाप्रत् में आता है, तो स्वप्न की आकृतियाँ भी
उत्तर जाती हैं। और जो वस्तुप जिस वस्तुस पृथक् हो जाती
हैं, बह उसका आत्मा नहीं होतीं, बरन मिन्न अनात्म होतीं है।

(प्र) इसिलिये कि जाप्रत् और स्वप्न के आकार सब

कान वाला नहीं, बरन् कानवाला-सा होता है। श्रहंकार
में श्रांत को देखकर श्रहंकारवाला स्वयाल करता है, किंतु
चह श्रहंकारवाला-सा होता है। श्रीर में श्रांत को वह
श्रीरवाला-सा खयाल करता है, किंतु वह श्रीरवाला-सा
होता है। जिस तरह मुँह दिखानेवाले द्र्यंत में वह मुँह
श्रीशे के मीतर नहीं श्रा जाता किंतु मीतर श्रांया-सा खयाल
होता है; इसी तरह वह श्रांख, कान, नाक, श्रांर श्रीर
श्रहंकार में कभी नहीं उतरा, किंतु उनमें उतरा सा खयाल
होता है। सतः वह नेत्रों में उतरा नहीं वरन् भाषा जानने
वालों के द्र्यंन के लिये उस में प्रकट हुआ है, जिससे
द्र्यंनामिलाची यहाँ उसका द्र्यंन पावे श्रीर प्रसाद में
प्रविष्ट हो काय।

(न्द) वह जो इस तरह आँख कान नाक मुँद ग्रारि में अकट दोते को भी क्यों कद से रहित नहीं देख सकता, उसे चाहिए कि आग्रत् स्वप्न में भन्वय-व्यतिरेक के नियम से असे पहचान केवे, क्योंकि जय वह आग्रत् में भाता है, तो आँख नाक मुँद वरन सारे ग्रारि के आकार में भाता है। किंतु ये कर उसके भ्रापने नहीं, बरन् सिन्न हैं, क्योंकि जय वह स्वप्न में जाता है, तो वे शाकृतियाँ वस्त्र की माँति उससे उतर आती हैं और स्वप्न प्रपंच के काल्पनिक कर उसमें प्रकट हो जाते हैं। और फिर स्वप्न की शाकृतियाँ भी असकी अपनी शाकृतियाँ नहीं, सब सिन्न हैं, क्योंकि जब स्वप्न से जिसकाता जात्रत् में भाता है, तो स्वप्न की आकृतियाँ मी उसी तरह उतर जाती हैं जिस तरह जात्रत् की उतर कोती हैं। और जो वस्तुप जिस वस्तुस प्रयक्त हो जाती हैं, वह उसका शासमा नहीं होतीं, वरन् मिन्न भनात्म होतीं है। , (प्र) इसांक्रये कि बाग्रत् और स्वप्न के भाकार सब

होता, यह तो संच है। परन्तु स्वप्न में भी उसे मारते से हैं और धकेंस्ते—से हैं, और अभिय को देखता भयभीत व कप सा होता है बरन रोता—सा होता है। इससिय में इसमें भी भोग नहीं देखता।

(६०) इन्द्र के सीच का परिणाम यह है कि निस्संदेश भारमा जो जायत और स्वप्न में आता जाता है, जायत है शरीर और स्वप्न के करों से प्रथक, परम शांत, अविनाशी नित्य है, न तो शरीर के मरने से मर जाता है न किसी श्रांख भादि के ट्रूट जाने से अंधा काना हो जाता है, न्यांकि अधापन वास्तव में आँख का दूर जाना है। तो भी स्वप्न में यह विना आँखों के देखता सिद्ध होता है। इसलिये श्रांख के अंधेपन से वह अंधा नहीं होता, न तो कान के ट्रट जाने से वह बहरा होता है, न टाँग के कट जाने से वह कॅंगड़ा होता है, न शरीर मरने से वह मर जाता है, बरन शरीरके किसी ग्रुवस भी वह लिप्त नहीं होता, तो भी स्वप्त में मयमीत-सा होता है। हाथी देखता है, तो मागता है। और गढ़े में गिरता है; कोई वक्तवान् देखता है, तो उससे मार खाता-सा भौर वकेला जाता-सा होता है। यदापि वास्तव में रोता नहीं किंतु रोता और गिकृगिकृाता-सा होता है, इसीबिये पूर्व वा सम्पन्न नहीं है।

(११) यद्यपि स्वप्न में मार नहीं खाता, किंतु मार स्नाता-सा होता है; घकेला नहीं जाता किंतु घकेला जाता-सा होता है; और रोता नहीं किंतु कंदन विकाप करता-सा होता है। यह भी स्वप्न में उसे एक दोष है। यह पूर्ण नहीं। इसलिये में इसमें भी भीग नहीं देखता। यह सोचकर फिर सकड़ियों का बोक्स उठाकर दुवारा ब्रह्मचर्य और पूछने के लिये ब्रह्माओं के पास लीट ब्राया। होतां, यह तो सच है। परन्तु स्वप्न में भी वसे मारते से हैं और अकेतते-से हैं, और अभिय को देखता मयमीत वा रुए सा होता है बरन रोता-सा होता है। इसक्रिये में इसमें भी भोग नहीं देखता।

' (६०) इन्द्र के सोच का परिगाम यह है कि निस्संदेह . शारमा जो जायत् और स्वप्न में आवा जाता है, जायत् के शरीर और स्वप्त के करों से प्रथक, परम शांत, अविनाशी, नित्य है, न तो शरीर के मरने से मर जाता है न किसी श्रांख शादि के ट्रट जाने से अंधा काना हो जाता है, न्यांकि अधापन वास्तव में आँख का दूर जाना है। तो भी स्वजन में यह विना आँखों के देखता सिख होता है। इसिलये शास के अधिपन से यह अधा नहीं होता, न तो कान के ट्रर जाने से वह बहरा होता है, न टाँग के कट जाने से वह लॅंगड़ा होता है, न शरीर मरने से वह मर जाता है, बरन् शेरीरके किसी गुण्स भी वह लिप्त नहीं होता, तो भी स्वप्न में मयमीत-सा होता है। हाथी देखता है, तो मानता है, और गढ़े में गिरता है; कोई वक्षवान देखता है, तो उससे मार खाता-सा भौर घकेला जाता-सा होता है। यद्यपि बास्तव में रोता नहीं किंतु रोता और गिड़िंगड़ावा-सा होता है, इसीबिये पूर्व वा सम्पन्न नहीं है।

(६१) यद्यपि स्वप्न में मार नहीं खाता, किंतु मार स्नाता-सा होता है; घकेला नहीं जाता किंतु घकेला जाता-सा होता है; और रोता नहीं किंतु कंदन विकाप करता-सा होता है। यह मी स्वप्न में उसे एक दोष है। वह पूर्ण नहीं। इसिलिये में इसमें भी भोग नहीं देखता। यह सोबकर किर सकदियों का बोक उठाकर दुवारा ब्रह्मचर्य और पूछने के लिये ब्रह्माजी के पास लीट बाया।

- ं (६५) रहंस्य की बात यहाँ यह है कि पहिली शिचा में जो श्री ब्रह्माजी ने आतमा को जायत के समय आँख में विखलाया था. तो क्या शरीर, क्या शंहिय, क्या मन, क्या 'श्रह्कार, सब मे सब बाह्या-सा था, किंतु स्वध्न में फिर दूखरी बार शिक्षा दी तो क्या आँख, क्या नाक, क्या कान, बरन सब शरीर कब इन्द्रिय उससे वाधित (दूर) होगए थे. केवल मन बुद्धि चित् अहंकार में प्रकट हुआ स्वप्न में लीला अरता-सा रह वया था, और इस मन बुद्धि चित् अईकार के जन्म उसमें करियत होते थे जिससे इन्द्र को भार श्वाता-सा, चकेला जाता-सा और रोता-सा दिखाई दिया। बरन भय और डर जो सब मन के घर्म हैं और बहवान चित्रों को देखकर अहँकार के कारण मार खाता-ला, रोता-सा भकेला-जाता सा.सब उसमें मानता था, अब उसे घोर निद्रा में दिखाया और उसी की शिका दी, जहाँ मन बुद्धि चित् आहंकार सी वस से वशी तरह उतर गए जिस तरह स्वप्त में शरीर और हांद्रेय इतर गए थे।
- (६६) यहां घोर निद्राः (सुषुष्ति) मैं जब मन बुद्धि चित् ग्रहंकार भी उतर गए, तो न यहाँ कुछ सोचंता है, क्यों के सोचना मन का धर्म है, न किसी को जानता है, क्यों के जानना बुद्धि का घर्म है, न यह किसी को यह करता है, क्यों कि ग्राममान का निश्चय ग्रहंकार करता है, श्रातमा नहीं करता।
- (१७) ये भारतो ! वह क्योंकर सोने ? क्योंकर जाने ? क्योंकर याद करे ? किस प्रकार निश्चय करे ? वह जो सोख, शान, स्मरण, निश्चय के कारण थे, भिन्न थे । सब के संब यहाँ वस्म की माँठि उससे उतर गए, तो वह समस्त इंन्द्रियों की खानि क्यों का त्यों निरुपाधि रह गया, जहाँ मन

- ं (६५) रहस्य की बात यहाँ यह है कि पहिली शिला में जो श्री ब्रह्माजी ने भारमा को जायत् के समय श्राँख में विखलाया था, तो क्या शरीर, क्या हांद्रेय, क्या मन, क्या श्रद्धंकार, सब मे सब बाला-सा था, किंतु स्वप्न में फिर दूसरी बार शिक्ता दी तो क्या आँख, क्या नाक, क्या कान, बरन् सय शरीर कब इन्द्रिय उससे वाधित (दूर) होगएं थं, केवल मन बुद्धि चित् अहंकार में प्रकट हुआ स्वपन में लीला करता-सा रह गया था, और इस मन बुद्धि चित् महंकार के लच्चण उसमें कहिएत होते थे जिससे एन्द्र को मार षाता-सा, घकेला जाता-सा और रोता-सा दिखाई दिया। बरन मय और बर जो सब मन के धर्म हैं और बहाबाद चित्रों को देखकर अहँकार के कार ए मार खाता खा, रोता-सा विकेता-जाता सा.सब उसमै मानता था, अब उसे घोर निद्वा में विखाया और उसी की शिक्षा दी, जहाँ मन बुद्धि चित् आहंकार सी उस से उसी तरह उतर गए जिस तरह स्वप्त में शरीर और हांद्रेय इतर गए थे।
- (६६) यहां घोर निद्राः (सुषुष्ति) में अब मन बुद्धिः चित् अहंकार भी वतर गए, तो न यहाँ कुछ सोचंता है, क्योंके सोचना मन का धर्म है, न किसी को जानता है, क्योंकि जानना बुद्धि का धर्म है, न यह किसी को यह करता है, क्योंकि अभिमान का निश्चय अहंकार करता है, आतमा नहीं करता।
- (६७) पे भार्यो । वह क्योंकर सोने ? क्योंकर जाने ? क्योंकर याद करे ? किस प्रकार निश्चय करे ? वह जो सोख, कान, स्मरण, निश्चय के कारण थे, भिन्न थे । सब के संब यहाँ नस्म की माँति उससे उत्तर गए, तो वह समस्त इंद्रियों की सानि ज्यों का त्यों निश्वाधि रह गया, जहाँ मन

सब मिला कर १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य किया। इसलिये वेदों में प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष ब्रह्मा के पास ब्रह्मचर्य किया था।

(१०१) जब देवराज इंद्रने फिर ४ वर्ष ब्रह्मचर्य किया, सो भी ब्रह्माजों ने उसे योग्य जिक्कासु पाकर कहा—पे इंद्र! आंख देखती है, किंतु अपने देखने का निश्चय नहीं करती। इसी तरह कान सुनते हैं किंतु अपने सुनने का निश्चय नहीं करते। जिह्वा चखती है किंतु अपने चखने का निश्चय नहीं करती। क्योंकि क्या आँख का देखना, क्या कान का सुनना, क्या जिह्वा का चखना। सब का निश्चय मन करता है।

(१०२) देको. कभी-कभी मनुष्य सोख में होता है और - उसकी आँखों के सामने चीज़ें निकल जाती हैं, यदाये आँख उनको देखती है मगर मन दूसरे सोच में होता है, इसालिये उनके देखने का निश्वय नहीं करता, बरन् यों निश्वय करता है कि मैं सोच में था। मैं ने तो नहीं देखा, मेरी मॉकों के सामने निकल गया।

(१०६) फिर जब कोई बात कहता है और सुनते बाले के कान बात सुनते भी हैं, किंतु मन कहीं कोच में होता है, तो फिर तक़ाज़ा करता है कि जो कुछ आपने कहा, में ने सुना नहीं, मेरा मन उपस्थित न था, आप हुवारा बर्णन करें। यद्यपि उसके कानमें शन्द पड़ा था और अवश्यसुना जाता था। पर इस हेतु कि कान अपने सुने हुए को निश्चय नहीं करते, बरन उनके सुने हुए को निश्चय करने वाला मन उसके सुने में शामिल (अवृत्त) न था, इसालिये कान विना निश्चय सुनते हैं और आँख विना निश्चय देखती है।

(१०४) इसी तरह निद्रा में भी आत्मा को आनन्दस्वक्र है अपने आप की पाता और देखता है परंतु इस समय अपने आनंद को और अपने अहंकार को निश्चय नहीं करता, क्यों सब मिला कर १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य किया। इसलिये वेद्रों में प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष ब्रह्मा के पास ब्रह्मचर्य किया था।

(१०१) जब देवराज इंद्रिन फिर ४ वर्ष ब्रह्मकर्य किया, तो भी ब्रह्मां ने उन्ने योग्य जिल्लासु पाकर कहा—पे इंद्र ! आंख देखती है, किंतु अपने देखने का निश्चय नहीं करती ! इसी तरह कान सुनते हैं किंतु अपने सुनने का निश्चय नहीं करते ! तिहा बखती है किंतु अपने चखने का निश्चय नहीं करते ! तिहा बखती है किंतु अपने चखने का निश्चय नहीं करती ! क्योंकि क्या आँख का देखना, क्या कान का सुनना, क्या जिह्ना का चखना ! सब का निश्चय मन करता है !

(१०२) देखों, कमी-कमी मनुष्य सोच में होता है और खसकी आँखों के सामने चीज़ निकल जाती हैं, यदाये आँख इनको देखती है मगर मन दूसरे सोच में होता है, इसालये इनके देखने का निश्चय नहीं करता, यरन् यों निश्चय करता है कि मैं सोच में था। मैं ने तो नहीं देखा, मेरी भौजों के सामने निकल गया।

(१०६) फिर जब कोई बात कहता है और छुनने बालें के कान बात छुनते भी हैं, किंतु मन कहाँ सोच में होता है, तो फिर तक़ाज़ा करता है कि जो कुछ आपने कहा, मैं ने छुना नहीं, मेरा मन उपस्थित न था, आप दुवारा बर्णन करें! यद्यपि उसके कानमें शब्द पड़ा था और अवश्य छुना जाता था। पर इस हेतु कि कान अपने छुने हुए को निश्चय नहीं करते, बरन उनके छुने हुए को निश्चय करने वाला मन उसके छुने में शामिल (अवृत्त) न था, इसाकिये कान विना निश्चय छुनते हैं और आँख विना निश्चय देखती है।

े १०४) इसी तरह निद्रा में भी श्रातमा को श्रानन्दस्य प्र है अपने आप को पाता और देखता है परंतु उस समय अपने आनंद को और अपने शहकार को निश्चय नहीं करता, क्यों तो कहता है कि मुसे ऐनक विना दिखाई नहीं देता। तो यद्यपि वास्तव में वह अधा नहीं होता, तो भी ऐनक के द्वारा देखने का अभ्यास उसे हो जाता है, इसिल्ये उसके द्वारा जो कुछ देखता है, निश्चय करता है।

(१०६) यदि विचार किया जाय, वो देखना काम आँख का है, पेनक का नहीं। क्योंकि अंधे के पन में पेनक भी क्या कर सकती है। तो भी अभ्यास के कारण जब पेनक महीं पाता, तो बिना उसके कहता है कि मैं अंधा सा हूँ, पेनक मिलेगी, तो पत्र पढ़ा जायगा, और पेनक को खोजता किरता है। इसी तरह मनुष्य भी अत्येक हश्य, अत्येक पह-चान, का निश्चय मन से करता है और यही उसका अभ्यास है। किंतु जब मन नहीं होता, तो यद्यपि देखता या सुनता है, पर उसका निश्चय नहीं करता, बरन कहता है, न

(११०) तुम मी मन के निश्चय के अभ्यासी हो। इस लिये सुपुति में अपने आपको जानते-पहचानते और परमानंद को पाते हुए भी कहते हो कि यहाँ तो कुछ भी भोग नहीं (यद्यपि आँख भी देखती है, तो इसी आत्मा के कारण; कान भी सुनते हैं, तो इसी आत्मा के कारण; किहा भी चस्रती है, तो इसी आत्मा के कारण; मन भी निश्चय करता है, तो इसी आत्मा के कारण), तो क्या यह आत्मा, जो अपना निज़ी देखना, निजी सुनना, निजी चस्रना, और निजी निश्चय करना रखता है, अंधा बहरा भूठा हो सकता है कहापि नहीं।

(१११) बरन उसकी उपमा तो ऐसी है जिसा कि कोई तेज़ गरम पानी में हाथ लगाए और कहे कि पानी गरम है आग गरम नहीं, 'तो 'उसके बान में अंतर है, 'क्योंकि पानी तो कहता है कि मुसे पेनक विना दिखाई नहीं देता। तो पद्मिष्ठ वास्तव में वह अधा नहीं होता, तो भी पेनक के द्वारा देखने का अभ्यास उसे हो जाता है, इसिलये उसके द्वारा जो कुछ देखता है, निश्चय करता है।

(१०६) यदि विचार किया जाय, तो देखना काम आँख का है, पेनक का नहीं। क्योंकि अंधे के पत्न में पेनक भी क्या कर सकती है। तो भी अभ्यास के कारण जब पेनक महीं पाता, तो बिना उसके कहता है कि में अंघा सा हूँ, पेनक मिलेगी, तो पत्र पढ़ा जायगा, और पेनक को खोजता किरता है। इसी तरह मनुष्य भी अत्येक हश्य, अत्येक पह-चान, का निश्चय मन से करता है और यही उसका अभ्यास है। किंतु जब मन नहीं होता, तो यद्यपि-देखता या सुनता है, पर उसका निश्चय नहीं करता, बरन कहता है, न

(११०) तुम भी मन के निश्चय के अभ्यासी हो। इस लिये सुपुति में अपने आपको जानते-पहचानते और परमानंद को पाते हुए भी कहते हो कि यहाँ तो कुछ भी भोग नहीं (यदापि आँख भी देखती है, तो इसी आत्मा के कारण; कान भी सुनते हैं, तो इसी आत्मा के कारण; जिहा भी चखती है, तो इसी आत्मा के कारण; मन भी निश्चय करता है, तो इसी आत्मा के कारण), तो क्या यह आत्मा, जो अपना निज़ी देखना, निजी सुनना, निजी चखना, और निजी निश्चय करना रखता है, अंधा बहरा भूठा हो सकता है कहापि नहीं।

(१११) वरन उसकी उपमा तो ऐसी है जैसा कि कोई केज़ गरम पानी में हाथ सगाप और कहे कि पानी गरम है आग गरम नहीं, 'तो 'उसके झान में अंतर है, क्योंकि पानी रिष्ट स्वरूप, अवस्य स्वरूप और निश्वय (वा तसदीक) स्वरूप हैं। जिस प्रकार कि अग्नि सी गरमी-रूप है।

(११६) ये दंद्र ! बिक्त में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। यों भी वाक्य होता है कि पानी गरम है, और यों भी बोलते हैं कि आग गरम है, किंतु विवेकी जानता है कि "पानी गरम है," इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि पाना वास्तव में गरम नहीं, यरन बाह्य गरमी से गरम हैं; और "आग गरम हैं", इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि वह अपनी गरमी से गरम हैं। यरन सत्य तो यों है कि उसे गरम भी तथ कहें, जब बाह्य गरमी इसमें आई हुई हो। इसे तो यों कहना खाहिए कि वह गरम-कर या तार स्वकर है।

(११७) इसी तरह धाँख भी जो देखती है तो वूसरे की होए से देखती है;कान भी सुनते हैं,तो भिन्न श्रवण्ये सुनते हैं, किहा भी श्रास्वादन करती है,तो भिन्न स्वाद से स्वाद सती है; मन भी निरूचय करता है, तो भिन्न निरूचय से निरूचय करता है; किंतु श्रात्मा तो भिन्न हिए से नहीं देखता, वरन, अपनी दृष्टि से देखता हैं, इसकिय हिए-कर बरन् ठीक हिए

स्वस्य है।

(११८) फिर इस हेतु कि भातमा मिन्न अवण स नहीं सुनता, बरन अपने ही अवण से सुनता है, इसालये अवण स्वक्त है। इसी तरह आत्मा मिन्न निश्चय से निश्चय नहीं करता, बरन अपने निश्चय से निश्चय करता है, इस किये निश्चय स्वक्त ही है। बहुत क्या कहें, सब शरीर इसी के श्रस्तित्व से श्रस्तित्व में हैं। वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं, बरन सब मिन्न अस्तित्व से विद्यमान हैं, इसिलये किएत और मिथ्या है। किंतु आत्मा तो मिन्न अस्तित्व से श्रस्तित्व नहीं रखता, बरन अपने आस्तत्व से

दिए स्वरूप, श्रवण स्वरूप और निश्वय (वा तसवीक) स्वरूप है, जिस प्रकार कि श्रामि भी गरमी-रूप है।

(११६) पे इंद्र! उक्ति में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। यों भी वाक्य होता है कि पानी गरम है, और यों भी वोलते हैं कि आग गरम है, किंतु विवेकी जानता है कि "पानी गरम है," इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि पाना वास्तव में गरम नहीं, यरन बाह्य गरमी से गरम हैं; और "आग गरम है", इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि वह अपनी गरमी से गरम हैं। वरन सत्य तो यों है कि उसे गरम भी तब कहें, जब बाह्य गरमी उसमें आई हुई हो। उसे तो यों कहना चाहिए कि वह गरम-रूप या ताप स्वरूप है।

्र (१९७) इसी तरह घाँख भी जो देखती है तो दूसरे की हिए से देखती है;कान भी सुनते हैं,तो भिन्न अवर्णेन सुनते हैं, जिल्ला भी आस्त्रादन करती है,तो भिन्न स्वाद से स्वाद सती है; मन भी निश्चय करता है, तो भिन्न निश्चय से निश्चय करता है; किंतु आत्मा तो भिन्न हिए से नहीं देखता, वरन्, अपनी हुए से देखता हैं, इसलिय हिए-कर बरन् ठीक हिए

स्वरूप है।

(११८) फिर इस हेतु कि आत्मा मिन्न अवण स नहीं सुनता, बरन अपने ही अवण से सुनता है, इसांलये अवण स्वरूप है। इसी तरह आत्मा मिन्न निश्चय से निश्चय नहीं फरता, बरन अपने निश्चय से निश्चय करता है, इस किये निश्चय स्वरूप ही है। बहुत क्या कहें, सब शरीर इसी के अस्तित्व से अस्तित्व में हैं। वास्तव में कुछ मी विद्यमान नहीं, बरन सब मिन्न अस्तित्व से विद्यमान हैं. इसित्व करिएत और मिथ्या है। किंतु आत्मा तो मिन्न अस्तित्व से अस्तित्व महीं रखता, बरन अपने आस्तित्व से

(१२२) निदान यही आत्मा सत है; क्योंकि झस्तित्व-स्वरूप है; यही आत्मा चित् है, क्योंकि हिए-स्वरूप है; यही आत्मा आनंद है, क्योंकि आनंद-स्वरूप है। इसी कारण से वेदांतियों में इसकी निजी उपमा सञ्चिदानंद है। जिस तरह सूर्य की धूप भी एक-स्वरूप, श्वेत-स्वरूप, शीत स्वरूप है किंतु इसका प्रमाण विकोण शीशे के द्वारा होता है, इसी तरह इस आत्मा का मी प्रमाण इस शरीर और मनमें होता है, क्योंकि जिस तरह त्रिकोण शीशे में धूप आती हुई अपने, स्वरूप से मिन्न-भिन्न रंग दिखाती है, इसी तरह यह चेतन भी आंख में देखता, कान में सुनता, जिल्हा में चखता, मनमें जानता समक्षता सोचता निश्चय करता सिन्ध होता है।

(१२३) किंतु जिस तरह त्रिकोण शीशा वास्तव में न तो लाल है, न सफ़ेद, न पीला, उसी तरह न झाँख देखती है, न कान सुनते हैं, न जिह्ना स्थाद लेती है, न मन जानता है, न तिश्चय करता है, बरन सब के सब उसके निजी वमत्कारों के चोतक हैं और प्रत्येक आविष्कार में (हश्य वा व्यक्ति) में इसके एक-एक चमत्कार का प्राहुमांव है, किंतु घोर निद्रा में तो वह आविष्कार से भी पवित्र, अपने समस्त चमत्कारों में अपने ही स्वक्त में स्पष्टतर है। यही ब्रह्म है। यही समस्त मनोरयों (आश्यों) की खान है। क्योंकि उसी के चमत्कार प्रत्येक अव्यक्त में आए उसे पूर्ण (व्यक्त) करते हैं।

(१२४) जब यह प्रत्यन्त (इश्य) को छोड़ता है, तो वह सब के सब इसके निजी चमत्कारों के प्रतिवियों से रिक्त हो जाते हैं, और यह विव जिसके निजी चमत्कार हैं, सब चमत्कारों से तहर् हुआ एक अद्वितीय, सब चमत्कारों

(१२२) निदान यही आत्मा सत है; क्योंकि शस्तित्व-स्वक्ष है; यही आत्मा चित् है, क्योंकि हिष्ट-स्वक्ष है; यही आत्मा आनंद है, क्योंकि आनंद-स्वक्ष है। इसी कारण से वेदांतियों में इसकी निजी उपमा सञ्चिदानंद है। जिस तरह सूर्य की धूप भी रक्त-स्वक्ष, श्वेत-स्वक्ष, ,पीत स्वक्ष है किंतु इसका प्रमाण त्रिकोण शीशे के द्वारा होता है, इसी तरह इस आत्मा का भी प्रमाण इस शरीर और मनमें होता है, क्योंकि जिस तरह त्रिकोण शीशे में धूप आती हुई अपने स्वक्ष से मिन्न-मिन्न रंग दिखाती है, इसी तरह यह चेतन भी आंख में देखता, कान में सुनता, जिल्ला में चखता, मनमें जानता समस्तता सोचता निश्चय करता सिन्ह होता है।

(१२३) किंतु जिस तरह त्रिकोण शीशा वास्तव में न तो लाल है, न सफ़ेद, न पीला, उसी तरह न आँख देखती है, न कान सुनते हैं, न जिहा स्वाव लेती है, न मन जानता है, न निश्चय करता है, बरन सब के सब उसके निजी वमत्कारों के चोतक हैं और प्रत्येक आविष्कार में (दश्य वा व्यक्ति) में उसके एक-एक चमत्कार का प्रादुर्भाव है, किंतु घोर निद्रा में तो वह आविष्कार से भी पवित्र, अपने समस्त चमत्कारों में अपने ही स्वक्त में स्पष्टतर है। यही ब्रह्म है। यही समस्त ममस्त ममस्त मनोरथों (आश्यों) की खान है। क्योंकि उसी के चमत्कार प्रत्येक अव्यक्त में आए उसे पूर्ण (ज्यक्त) करते हैं।

(१२४) जब यह प्रत्यक्ष (हश्य) को छोड़ता है, तो वह सब के सब उसके निजी जमत्कारों के प्रतिबियों से रिक्त हो जाते हैं, और यह बिंव जिसके निजी चमत्कार हैं, सब चमत्कारों से तद्रपृष्ठशा एक शहितीय, सूब चमत्कारों उत्तेन ही संदिष्त चमरकार प्रकट होते हैं। पित्रों के श्रीरों में उससे बढ़कर चमरकारों के साधन (करण) हैं, इसिलेये उसके अधिक चमरकार प्रकट हाते हैं। और फिर गंधवं उथा देवताओं के शरीर उनसे मी अधिक साधन रखते हैं, उनमें उनकी अपेका भी अधिक उसके चमरकार प्रकट होते हैं। ग्रह्मलोक में सबसे बढ़कर साधन है जिससे बढ़कर दूसरों में नहीं। इसलिये ब्रह्म शरीर में सत्य संकट्य, सत्य-काम, सर्वशिक्तमान उसके-चमरकार प्रकट होते हैं।

(१२०) यद्यपि मनुष्य से लेकर ब्राह्म तक सिन्न-सिन्न
श्रुरीर है, किंतु यह आत्मा अकेला समस्तगुणों का पुरुतस्वक्षप सब में पक है। इसी कारण उसको इकलौता बोलते
हैं। और प्रत्यस्त में मनुष्य जिल-जिल उपाधि (व्यक्ति) में
उसका ज्यो-ज्यों चमस्कार देखता है, उसे उसी उपाधि का
कमाल गुमान करता नाना प्रकार के चमत्कार देखता है।
और एक लोक को दूसरे लोक से न्यूनाधिक खयाल करता,
निकम्म लोक, निकम्म मोग में द्याने देखता, बढ़े लोक, बढ़े
भोग की कामना करता उसके मिलने के लिये कर्म करता है।

(१२६) लेकिन वह जो बुद्धिमान हैं और इस संसिन्त मानवी शरीर में इस इकहात, समस्त चमस्कारों के पुन्त को जानते हैं और उसी में स्थित होते हैं, सब मनोरथों, सब खमस्कारों को पा जाते हैं। क्योंकि वह निश्वय करते हैं कि जब यही आत्मा नेत्र में प्रकट हुआ देखता है तो क्या छुनने वाला नहीं ? यदि वह छुनने वाला न होता, तो क्योंकर कानों में आया छुनता। और यदि कानों में छुनता है, तो क्या देखने वाला नहीं ? बहिक है। क्योंकि यदि देखनेवाला न होता, तो क्योंकर आँख में आया देख सकता।

(१३०) निदान क्या ऑस्त्र क्या कान क्या नाक क्या

उत्तेन ही संदिष्त समस्कार प्रकट होते हैं। पित्रों के ग्रारीं में उससे बहुकर समस्कारों के साधन (करण) हैं, इसलिये उसके अधिक समस्कार प्रकट हाते हैं। और फिर गंधवे उथा देवताओं के ग्रार उनसे भी अधिक साधन रखते हैं, उनमें उनकी अपेता भी अधिक उसके समस्कार प्रकट होते हैं। महालोक में सबसे बहुकर साधन है जिससे बहुकर दूसरों में नहीं। इसलिये ब्रह्म श्रीर में सत्य लंकहर, सत्य-काम, स्वशिक्तमान उसके-समस्तार प्रकट होते हैं।

(१२०) यद्यांप मतुष्य से लेकर ब्राह्म तक भिन्न-भिन्न
श्रुरीर है, किंतु यह आत्मा अकेला समस्तगुणों का पुष्ठमस्वक्ष्य सव में एक है। इसी कारण उसको इकलीता योलते
हैं। और मत्यल में मनुष्य जिस-जिस उपाधि (व्यक्ति) में
उसका ज्यों-ज्यों चमस्कार देखता है, उसे इसी उपाधि का
कमाल गुमान करता नाना प्रकार के चमस्कार देखता है।
और एक लोक को दूसरे लोक से न्यूनाधिक खयाल करता,
निकम्म लोक, निकम्म मीग में हानि देखता, बड़े लोक, बढ़े
मोग की कामना करता उसके मिलने के लिये कर्म करता है।

(१२६) लेकिन वह जो बुद्धिमान हैं और इस सांदिष्त मानवी शरीर में इस इकताते, समस्त चमस्तारों के पुन्न को जानते हैं और उसी में स्थित होते हैं, सब मनोरथों, सब खमस्कारों को पा जाते हैं। क्योंकि वह निश्चय करते हैं कि जब यही श्रातमा नेत्र में प्रकट हुआ देखता है तो क्या छुनने बाला नहीं श्रीद वह छुनने वाला न होता, तो क्योंकर कानों में आया छुनता। और यदि कानों में छुनता है, तो क्या देखने वाला नहीं श्रीद कहै। क्योंकि यदि देखनेवाला । न होता, तो क्योंकर श्रांख में आया देख सकता।

(१३०) निदान क्या बांख क्या कान क्या नाक क्या

हो जाता है, किंतु झानी दूसरे के दोषों को विज्ञुप्त (अप्रकट) देखता हुआ और अपने सब कमालों का निश्चय करता हुआ भी विश्वास करता है कि "मैं पूर्व हूँ," और अनजान मनुष्य एसके निश्चय में व्याकुत होता है।

(१३३) फिर इस हेतु कि यह आतम-पुरुष जब जाप्रत् से स्वप्न में जाता है, तो स्वप्न के कमाल उस में प्रकट होते हैं, किंतु स्वप्नके भिन्न दोष भी उसमें प्रकट हो आते हैं। यही कारण है कि तुम्हें मार खाता-सा, घकेला जाता-सा मान हुआ था, क्योंकि मार खाता-सा घकेला जाता-सा वहाँ अन्यके क्यालके सच्चारे, जो घोर निद्रा (सुपुष्टत में नहीं रहे।

(१३४) फिर उसी तरह जब वह सुपुष्ति में जाता है, तो सुषुष्ति के सदाण (दूसरे की बेखवरी और अंधकार के), इस में विद्यमान दोते हैं, किंतु उस का मुख्य आवन्द जो पर-मानन्द और निजी कमाल है, स्पष्ट रहता है, रसी कारण जाग कर यह निश्चय करता है कि में ऐसा आनंद से सोया कि

(१३४) इस निश्वय में आनंद का निश्वय तो अपने कमाल का है, और बेलवरी का निश्वय भिन्न निद्रा का है, क्योंकि यदि बेलवरी और अंघकार भी उसके निज के लव्य होते, तो जायत् में दूर (अभाव) न होते। वह आनंद तो जायत् में मां सिद्ध है, इसलिये पे इंद्र ! उस भिन्न सुपुष्ति नेंच तो अपने आप को जानता है न दूसरे को, वरन सुतक सा होता है। इस में भी कुछ मोग नहीं देखता।"

(१३६) तुम को चाहिए कि अन्वय व्यतिरेक के नियम से अंघकार और वेखबरी के दोप को भी डसी तरह भिन्न निश्चय करो जिस तरह जाग्रत् में कानापन, अंघापन, हो जाता है, किंतु ज्ञानी दूसरे के दोषों को वितुप्त (ग्रप्रकट) देखता हुआ और अपने सब कमालों का निश्चय करता हुआ भी विश्वास करता है कि "मैं पूर्य हूँ," और अनजान मनुष्य उसके विश्वय में व्याकुल होता है।

(१३३) फिर इस हेतु कि यह आतम-पुरुष जब जाप्रत् से स्वप्न में जाता है, तो स्वप्न के कमाल इस में प्रकट होते हैं, किंतु स्वप्नके मिन्न दोष भी उसमें प्रकट हो आते हैं। यही कारण है कि तुम्हें मार खाता-सा, घकेला जाता-सा भान हुआ था, क्योंकि मार खाता-सा घकेला जाता-सा वहाँ अन्यके क्यालके सस्त्रण्ये, जो घोर निद्रा (सुपुग्ति में नहीं रहे।

(१२४) फिर उसी तरह जब वह सुपुष्ति में जाता है,
तो सुपुष्ति के सम्मण (दूसरे की बेखवरी और अंधकार के)
अस में विद्यमान होते हैं, किंतु उस का मुख्य आनन्द जो परमानन्द और निजी कमाल है, स्पष्ट रहता है, इसी कारण जाण
कर यह निश्चय करता है कि मैं ऐसा आनंद से लोगा कि
सुद्ध भी खबर न रही।

(१३४) इस निश्चय में आनंद का निश्चय तो अपने कमाल का है, और बेखवरी का निश्चय मिनन निद्रा का है, क्योंकि यदि बेखबरी और अंघकार भी उसके निज के लच्च होते, तो जाप्रत्में दूर (अमाव) न होते। वह आनंद तो जाप्रत्में क्र है, इसलिये पे इंद्र ! इस मिनन सुपुष्ति -दोष से तुसे मान हुआ है कि "वहाँ सुपुष्ति में न तो अपने आप को जानता है न दूसरे को, वरन सुतक-सा होता है। इस में मी कुछ मोग नहीं देखता।"

(१३६) तुम को चाहिए कि अन्वय व्यतिरेक के नियम से अंघकार और वेसवरी के दोष को मी डसी तरह भिन्न निश्चय करो जिस तरह जामत् में कानापन, अंघापुन, नहीं करता, क्योंकि पहचान से तो केवल आंति दूर होती है, कोई विद्यमान वस्तु दूर नहीं होती। यही ईश्वरीय नियम है।

(१४०) जब यह आनित युक्त सम्बन्ध इस तरह ज्ञान से दूर हो जाना है, तो इस सम्बन्ध के पराजय से वह अग्रारी होता है। यद्यपि व्यवहारिक सम्बन्ध के कारण इसी ग्रारी में यावण्जीवन सेर करता है। वसीकि जब तक व्यवहारिक सम्बन्ध है तब तक वह जीवित है, और फिर चूँकि प्रतिबिंव का अन्तः करण से सहोव्रता का सम्बन्ध है, आतः जब तक अन्तः करण है तब तक दस का प्रतिबिंव इस में पढ़ेगा। इसी प्रतिबिंव के कारण वह इस ग्रारी में सेर भी करता है), किन्तु प्रतिबिंव की दृष्ट से वह अग्रारी और नित्यमुक्त रहता है।

(१४१) जब यहाँ के भीग समाप्त हो केते हैं, तो फिर यह व्यवहारिक सम्बन्ध भी दूर हो जाता है, और मृद्ध हों जाती है। बस समय क्या वाझ-इंद्रियाँ, क्या मन्तरिंद्रियाँ, क्या मन्दर्य के सन्तर्यकाम और सन्तर्य में इसी का मितिंद्रियं पड़ता, ईश्वर के सन्यकाम और सन्तर्य संकर्य की सैरंकरता है।

्रे (१४२) तो भी विषेक और ज्ञान से उस (ईश्वर) के खंगात से जो माया-वृत्तियाँ हैं, कुछ लगावट नहीं पाता। जाव यह अन्वय व्यतिरके के नियम से इस आत्मा में अन्य के दोप (मिन्न जाप्रत, स्वप्न और सुपुष्ति के) देखता है, और नहीं करता, क्योंकि पहचान से तो केवल आंति दूर होती है, कोई विद्यमान वस्तु दूर नहीं होती । यही ईश्वरीय नियम है।

(१४०) जब यह आनित युक्त सम्बन्ध इस तरह ज्ञान से दूर हो जाना है, तो इस सम्बन्ध के पराजय से वह अग्ररीरी होता है। यद्यपि व्यवहारिक सम्बन्ध के कारण इसी ग्ररीर में यावण्जीवन सेर करता है। क्योंकि जब तक व्यवहारिक सम्बन्ध है तब तक वह जीवित है, और फिर चूंकि प्रतिबिंब का अन्तः करण से स्होद्रना का सम्बन्ध है, अतः जब तक अन्तः करण है तब तक वस का प्रतिबिंब हो, में पहेगा। इसी प्रतिबिंब के कारण वह इस ग्ररीर में सेर भी करता है), किन्तु प्रतिबिंब की दृष्टि से वह अग्ररीरी और नित्यमुक्त रहता है।

(१४१) जब यहाँ के मीग समास हो लेते हैं, तो फिर यह व्यवहारिक सम्बन्ध मी दूर हो जाता है, और मृद्ध हों जाती है। उस समय क्या वास-हेद्रियाँ, क्या अन्ताकरण सब, जो समिर-कर से शरीर कहा जोता है अथवा मनुष्य बोला आता है, मरणशील हो जाते हैं। इस समय वह दूसरी तरह का अशरीरी हो जाता है। किन्तु हम लिख जुके हैं कि उस में स्वामामिक ईश्वरीय सम्बन्ध हो जाता है, फिर ईश्वर के अहंकार मन और दुद्धि में इसी का मितिबंध पड़ता, ईश्वर के सत्यकाम और सत्य-संकट्य की सैरं करता है।

(१४२) तो भी निषेक और ज्ञान से उस (११वर) के खेवाल से जो माया-वृत्तियाँ हैं, कुछ लगावट नहीं पाता। जब यह अन्वय व्यतिरके के नियम से इस आत्मा में अन्य के बोप (मिन्न जायत, स्वप्न और सुप्रप्ति के) देखता है, और

सूर्य के तेज से तथे हुए ये सब इस आकाश से उठते अपने— अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हैं, उसी तरह जब पूर्ण गुरु मिलता है, तो झानाग्नि से यह आतमा भी जाश्रत् स्वप्न सुजुष्ति से विवेक पाया हुआ इस देह से उठता अपने परम उसोति कप साझी स्वक्ष में आप्त होता है और अपन ही कप में स्थिर हो जाता है। यही उत्तम पुरुष है।

(१४६) जब यह उत्तमं पुरुप इस प्रकार झान की शक्ति से इस शरीर से उठता है, तो फिर उस का मनुष्य क्षोक से प्रह्मतोक तक उजाला होता है, और वहां तक उसकी सेर् होती है, जैसा कि इमने विश्वापन-में लिखा है कि इसता हुआ, लीखा करता हुआ, खियों से छुड़ छाड़ करता, कुई-बियों से मिलता, बिरादरी से बातें करता, परम स्वतन्त्र होता है। फिर इस वृषित शरीर के जो पढ़ोसी हैं, इन्हें स्मरण भी नहीं करता।

(१४७) इस बात को यों समको कि क्या मनुष्य का श्रीर, क्या पितरों का श्रीर, क्या देवताओं का श्रीर, क्या प्रवापति, क्या ब्रह्मा का श्रीर, स्या प्रवापति, क्या ब्रह्मा का श्रीर, स्य के सब श्रांशों की माँति होते हैं, और यह उत्तम पुरुष ज्योति की तरह इन सब के पृथक, दूर, अपने परम ज्योति स्वक्ष में धड़ाधड़ जलता है, किन्तु सब में बसी तरह प्रतिविधित होता है जिस तरह ज्योति श्रीगों में प्रतिविधित होती है। प्रत्येक में अपने कमासों की महिमा दान करता है, और इसी के उजाले में ये सब अपने-अपने विशेष माग पाते हैं, जो सब इसी के कहिपत मोग स्वयाह किए आते हैं।

(१४८) दूसरा कारण यह है कि शरीर एक गाड़ी के समान है और इंद्रियां घोड़ों के समान हैं जो उस में जुते हुए हैं, और अहंकार अपने समस्त सहकर के साथ उस में

सूर्य के तेज से तपे हुए ये सब इस आकाश से उठते अपने— अपने वास्तविक स्वरंग को पाते हैं, उसी तरह जब पूर्ण गुरु मिलता है, तो झानारिन से यह आतमा भी जाश्रत् स्वप्न सुजुष्ति से विवेक पाया हुआ इस देह से उठता अपने परम उपोति कप साली स्वरूप में श्राप्त होता है और अपने ही कए में स्थिर हो जाता है। यही उत्तम पुरुष है।

(१४६) जब यह उत्तम पुरुष इस प्रकार झान की शिक्षे से इस शरीर से उठता है, तो फिर उस का मनुष्य लोक से ब्रह्मलोक तक उजाला दोता है, और वहां तक उसकी सेर् होती है, जैसा कि हमने विद्यापन-में लिखा है कि हँसता हुआ, लीला करता हुआ, लियों से छेड़ छाड़ करता, कुटं-बियों से मिलता, विरादरी से बार्ते करता, परम स्वतन्त्र होता है। फिर इस द्षित शरीर के जो पड़ोसी हैं, इन्हें -समरण भी नहीं करता।

(१४७) इस बात को यों समसो कि क्या मसुष्य का र श्रीर, क्या पितरों का शरीर, क्या देवताओं का शरीर, क्या प्रजापित, क्या ब्रह्मा का शरीर, सब के सब शांशों की माँति होते हैं, और यह उत्तम पुरुष ज्योति की तरह इन सब से पृथक्, दूर, अपने परम ज्योति स्वक्ष में धड़ाधड़ जलता है, किन्तु सब में बसी तरह प्रतिबिधित होता है जिस तरह स्थोति शीशों में प्रतिबिधित होती है । प्रत्येक में अपने कमालों की महिमा दान करता है, और इसी के उजाले में, ये सब अपने-अपने विशेष माग पाते हैं, जो सब इसी के करियत भीग खयाल किय आते हैं।

(१४८) बुसरा कारण यह है कि शरीर एक गाड़ी के समान है और इंद्रियां घोड़ों के समान हैं जो उस में जुते हुए हैं, और अहंकार अपने समस्त ज़श्कर के साथ उस में कि अपनी दातव्यता का कुछ बदला चाहता है, कदापि नहीं। बरन् जिस्र को जो कुछ अमीष्ठ होता है सुफ्त विना माँगे देता है। और ऐसे दाता को परमदानी बोक्तते हैं। और परमदानी वास्तव में यही उत्तम पुरुष हैं, दूसरा नहीं।

(१४२) यद्यपि इस मनुष्य में प्रत्येक अंग क्या आँख, क्या कान, क्या नाक, सब किसी न किसी कारखेंसे सेवक हैं, और इसके आंच पड़ताल और गित के कारण वा साधन हैं, और इसके अंच पड़ताल और गित के कारण वा साधन हैं, और इसी उत्तम पुरुष के कुरालेच्छा और वकसीस के पाने चाले हैं, किंदु मन तो इस की दिन्य आँख हो जाता है, क्यों कि खब यह मन अपने व्यवहारिक संबंध के कारण, जो अब ठक इर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकृत या अनुकृत को पाता है, तो प्रतिकृत की दूर करने के लिये और अनुकृत मोग देने के लिये ममाद के कारण सीच करता है, और शरीर में अहंकार के कप (वा भाव) में बदलता है, और यही इत्तम पुरुष उस में आया मुढ़ पुरुष होता मोग पाता-ला और शरीर की रक्षा करता सा होता है।

(१४६) जब यह मन किसी प्रतिकृत या अनुकृत की नहीं पाता, बरन जुटी पाता है, तो उसके जान के समरण में उरंगायित होता ब्रह्मा से के ज्यूँटी तक और आकार से ते पृथिवी प्रयंन्त अहंकार के साव वा ज्यात में बर्जाता है और यही उत्तम पुरुष उस में आया हुआ पूर्ण जानी सा होता है, और ब्रह्मांक के मोग भी अपने में ही निश्चय करता है, और उसी को स्मरण भी नहीं करता। देस तरह यही मन उसकी दिव्य आँख हो जाता है।

(१९४) फलतः इस शानवान की मनो वृत्तियाँ दो प्रकार की हो जाती हैं-या तो काम-काज में प्रमादके कारण शरीरमें जहकार का मान करता मुद्दों के समान वर्ताव करता है। कि अपनी दातव्यता का कुछ बदला चाहता है, कदापि नहीं। बरन् जिस को जो कुछ अमीष्ठ होता है मुफ्त विना माँगे देता है। और ऐसे दाता को परमदानी बोलते हैं। और परमदानी वास्तव में यही बचम पुरुष हैं, दूसरा नहीं।

(१४२) यद्यपि इस मतुष्य में प्रत्येक अंग क्या आँख, क्या कान, क्या नाक, सब किसी न किसी कारणसे सेवक हैं, और इसके आंच पढ़ताल और गित के कारण वा साधन हैं, और इसी दत्तम पुरुष के कुशलेच्छा और वकसीस के पाने वाले हैं, किंतु मन तो इस की दिव्य आँख हो जाता है, क्योंकि जब यह मन अपने व्यवहारिक संबंध के कारण, जो अब तक दूर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकृत या अनुकृत को पाता है, तो प्रतिकृत की दूर करने के लिये और अनुकृत मोग देने के लिये प्रमाद के कारण सोंच करता है, और शरीर में आईकार के कप (वा भाव) में बदलता है, और यही इसम पुचष उस में आया मूढ़ पुचष होता भोग पाता साह शरीर की रक्षा करता सा होता है।

(१४६) जब यह मन किसी प्रतिकृत या अनुकृत की नहीं पाता, बरन जुटी पाता है, तो उसके झान के समरण में तर्गायित होता महा। से ले च्यूँटी तक और आकाश से ले पृथिवी पर्यन्त आहंकार के मान वा ख्याल में बदलता है और यही उत्ता पुरुष उस में आयां हुआ पूर्ण सानी सा होता है, और जहां को समरण भी अपने में ही निश्चय करता है, और उसी को समरण भी नहीं करता। इस तरह यहीं भन उसकी दिव्य आँच हो जाता है।

(११४) फलतः इस झानवान की मनो वृत्तियाँ दो प्रकार की हो जाती हैं-या तो काम-काज में प्रमादके कारण शरीरमें अहंकार का मान करता मुद्दों के समान वर्ताव करता है, हैं, और ईंग्वरीय मनोवृत्तियाँ जो वास्तव में मायाध्रात्त्याँ हैं। अपने आप उसमें भा जातों हैं। फिर तो ईश्वर के अहंकार से अहंतामाव निश्चय करता पेश्वर्य की मुक्त पाता है। फिर इस शरीर की बाद भी नहीं करता। इस छिये सत्यसंकरण सत्यकाम है। जाता है।

(१५८) जीवन्मुक्ति में यद्यपि ब्रह्मछोक के मोग उसी समय इंश्वरी अहंकार से पाता है, किन्तु उसकी मायावृत्तियों से निश्चय नहीं करता, बरन् इसी मानवी मनोवृत्ति से निश्चय करता है। वह भी स्मरण के रूप में नहीं वरन् हान के रूप में किन्तु अब व्यावहारिक संबंध इन्ट जाता है, तो फिर यह परिच्छित्र अहंकार इत्यादि और शरीर तो जाते रहते हैं और इंश्वर की स्वामाविक मायावृत्तियों संबंध पाजाती हैं, जिस का हस्तेख अनेक बार किया गया है। फिर तो वह मायावृत्तियों से भोग पाया हुआ उन्हीं का निश्चय करता चुलोक के राज्य का स्वामी है। जाता है। यही प्राप्तध्य था।

(१४६) आदेश यह हुआ है कि रंश्वर की देह में जो धन्यसंकर और सत्यकामों का संबंध है व्यावहारिक नहीं, स्वामाविक है, जैसा कि छाया का संबंध शरीर से स्वामाविक है, और यह रंश्वर अपने शुद्ध सतोगुण प्रधान संकल्पी से हैं? व्यक्ति की मनोवृत्तियों और शरीरों में जो सुख है मोगता है और दु:खोंका विद्वीना है। बाता है, और विवेक के कारण अपने स्वंदल में स्थित नित्य मुक्त रहता है। यही वेदांतियों का सिंद्वान्त है।

(१६०) पूर्ण झानी भी जीवन्युक्ति में अपने प्रसन्योति-स्वरूप में स्थित होता है, जो ईश्वर की प्रस्ति हैं। किन्तु की के संबंध तक अपनी संक्षिप्त मनोवित्यों में सेर करता है। बह यह संबंध दूर जाता है, तो ईश्वर की माया वित्यों बो हैं, और ईम्बरीय मनोवृत्तियाँ जो वास्तव में मायापृत्तियाँ हैं, अपने आप उसमें आ जातों हैं। फिर तो ईस्वर के अहंकार से अहंतामाव निश्चय करता पेश्वर्य की मुफ्त पाता है। फिर इस शरीर की याद भी नहीं करता। इस छिये सत्यसंकरण सत्यकाम है। जाता है।

(१५८) जीवनमुक्ति में यद्यपि ब्रह्मछोक के मोग उसी समय ईश्वरी अहंकार से पाता है, किन्तु उसकी मायावृत्तियों से निश्चय नहीं करता, बरन् इसी मानवी मनोवृत्ति से निश्चय करता है। वह भी स्मरण के रूप में नहीं वरन् झान के रूप में किन्तु अब व्यावहारिक संबंध इन्न जाता है, तो फिर यह परिच्छित्र अहंकार स्त्यादि और शरीर तो जाते रहते हैं और ईश्वर की स्वामाविक मायावृत्तियां संबंध पाजाती हैं, जिस का इस्तेख अनेक बार किया गया है। फिर तो वह मायावृत्तियों से भोग पाया हुआ उन्हों का निश्चय करता चुळोक के राज्य का स्वामा है। जाता है। यही प्राप्तव्य था।

(१४६) आदेश यह हुआ है कि इंश्वर की देह में जो धायधंकर और सत्यकामों का संबंध है न्यावहारिक नहीं, स्वामाधिक है, जैसा कि छाया का संबंध शरीर से स्वामाधिक है, और यह इंश्वर अपने शुद्ध सतोगुण प्रधान संकर्ण से हैं, व्यक्ति की मनोकृत्तियों और शरीरों में जो सुख है भौगता है और दु:खोंका विद्धींना हो जाता है, और विवेक के कारण अपने स्वेक्षण में स्थित नित्य मुक्त रहता है। यही वेदांतियों का सिद्धान्त है।

(१६०) पूर्ण हानी भी सीवर्तमुक्ति में अपने प्रसम्योति-स्वरूप में स्थित होता है, जो ईस्वर की प्रमण्य है। किन्तु कर्मी के संबंध तक अपनी संक्षिप्त मनोवत्तियों में सेर करता है। सब यह संबंध ट्रूट जाता है, तो ईस्वर की माया वत्तियाँ मो दुःखं भी देती है और कर्मों के बंधन में भोग देती है, खंकल के अनुसार नहीं देती। इसिक्षिये वही अत्मा उसके मीतर आया जीव कहलाता है और दुख सुख का मोका खंबारी हैता है।

(१६४) क्योंकि शास्त्राज्ञा व सिद्धान्त यहीं हैं कि अविद्या द्यान से नाश है। जाती हैं, जिस तरह अंबेरा दीपके से नाश हो जाता है। इसिछिये पूर्ण ब्रानी की अविद्या, जो उसके चास्तविक स्वरूप को डांपती थी. दूर हे। जाती है। परन्तु उस का एक माग जब व्यावहारिक संबंध के कारण इस तरह स्थापित रहता है जिस तरह दीपक के तते अंधेरा रहता है, तो ज्ञानीको यद्यपि निज स्वरूप के अनुभव से जिलकी साया माया है, आवरण नहीं होता, किंतु सत्य्संकर्य आदिक मनो-रधी में, जो माया के घर्म हैं, ध्यावहारिक आवरण के कारण मार्ग, नहीं मिळवां। जब यह कर्मों का खंबंध खनात होता है. त्ती यह आधरण भी सुरयु में अपने आप जाता रहता है। और माया भी ज्ञाया की मांति अवने आप उपस्थित मात होती है के ं (१६६) और यही जीवनमुक्त आत्मा, विदेहमुक होता ंडुआ वटाकारा के जमान महाकारा में प्राप्त होता है, क्यांकि बट की उपर्युक्त बदाहरण में तेर दे ते। घटाकाश महाकाश में लीन है।गा। इसी तरह जीवनमुक्त की सृत्यु में ईरवरासि होतो है, और वही ईर्वराप्ति शुद्धाप्ति है। और इसी ईर्वराप्ति का अनुवाद ईश्वर से मिळाप व अभेरता करते हैं। इंस तरह ंक्षान से यह ईश्वरातुमव पाता है और फिर माया में जो क ्लियत मोग हैं, उस में भी मुपत राह पाता है। इसी कारण बान प्रसार का पद है, न्याय (जैसी करनी वैसी मरनी) का नहीं। क्योंकि इसमें केवल आरमा की पहचान होती है, कई कर्म करना नहीं पहुता।⁽⁾

(१६६) खूकि अविया बान से दूर होती है का से दूर

दुःखंभी देती है और कर्मों के बंधन में भोग देती है, संकल्प के अञ्चलार, नहीं देती। इसिंख्ये नहीं अत्मा उसके भीतर आया जीव कहलाता है और दुख सुख का भोका संसारी होता है।

(१६४) क्योंकि शास्त्राचा व खिद्धान्त यहीं है कि अविद्या द्वान से नाश है। जाती है, जिस तरह अंबेरा दीएक से नाश हो जाता है। इसिछये पूर्ण ज्ञानी की अविद्या, जो उसके षास्तविक स्वरूप को डांपती थी. दूर हा जाती है। परन्तु उस का एक भाग जब व्यावहारिक संबंध के कारण इस तरह , स्यापित रहता है जिस तरह दीपक के तले अवेरा रहता है, तो कानीको यद्यपि निजंस्वकर के अनुमव से जिसकी खाया माया है, आवरण नहीं हाता, किंतु सत्यसंकर्ण आदिक मनो-नयों में, जो माया के अमें हैं, ज्यानहारिक आवटण के कारण मार्ग नहीं मिळवां। जब यह कर्मों का संबंध सनाप्त होता है, तो यह आवरण भी सुरयु में अपने आप जाता रहता है। और माया भी ज्ञाया की मांति अपने आप उपस्थित माप्त होती है 🕂 ं (१६८) और यही जीवनमुक्त आत्मा, विदेहमुक हाता इंजा वटाकारा के खमान महाकारा में प्राप्त होता है, क्यांकि घट की उपर्युक्त उदाहरणं में तार दे ता घटाकाश महाकाश में जीन होगा। इसी तरह जीवनमुक्त की सृत्यु में ईश्वराहित होतो है, और बड्ढी ईश्वराप्ति गुद्धाप्ति है। और इसी ईश्वराप्ति का अनुवाद ईश्वर से मिछाप व अमेरता करते हैं। इंस तरह ंकान से यह ईश्वरानुमव पाता है और फिर माथा में जो क लिएत भोग हैं, उस में भी मुप्त राह पाता है। इसी कारण ज्ञान प्रसीत का पर्हे, न्वाप (जैसी करनी वैसी मरनी) का नहीं। क्योंकि इसमें केवले आरमां की पहचान होती है, केंब्र कर्म करना नहीं पहला।^{ए ५} -

(१६६) चूंकि अविद्या बान से दूर द्वाती है कर्म से दूर

हुआ सर्व शक्तिमान होता है। अस्तु, येसा ब्रह्मा ने कहा।

(१६६) यही शिक्षा फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र केश्यप की व और कश्यप ने मनुत्री की खिखलाया। और मनुत्री ने मारत व प्रत्रा की खिखाया जो हम तक चली आती है। और हती शिक्ष की बाया नगीनाखिह ने उद्देशनाने वार्ली की शिक्षा के लिं वेद से मापा में किया। अब जो कोई इस शिक्षा की पूर्वमान और ब्रह्मांदर्शी से सुनता है, मुफ्त में मुक्त होता है, फिर खीटता नहीं, हाँ फिर कीटंसा नहीं।

सातवां ऋध्याय।

(१) उत्पर के अध्याग में यह जतलाया गया है कि झहा लोक में संकल्प से भाग उठते हैं। यह नहीं जतलाया गया कि यह भीग बाहिर के हैं, या भीतर (मन) के। इस लिये अब जत-लाया जाता है कि जो भीग संकल्प से अहालोक में उठते हैं वे कल्पना मात्र या मानसिक होते हैं, जैसे कि स्वप्न में भीग उठते हैं। यद्यपि इतना झंतर है कि स्वप्न में जो भीग उठते हैं, उनको स्थिरता नहीं होती और साथ ही वे संकल्प के अधीन नहीं, वरन् कमों के अधीन होते हैं।

(१) अझलोक में भी यद्यपि स्वय्न के अनुसार काल्पनिक भीग उठते हैं, तो भी वह बाह्य बस्तुओं के अनुसार स्थिर हैं, और संकट्य के अधीन हैं, कर्म के अधीन नहीं। और यह हो सकता है कि पिट्ट स्वय्न के भीग भी चिरस्थायी होजायँ तो वे भी बाहिर के समझे जायँ, किंतु उनकी दशाच्यकि पेसीहैं कि पक क्षण में हाथी उठता है और दूसरे क्षण में वही हाथी केंट हो जाता है, और साथ ही नींद के कारण उनकी पहचान पूरी पहचान हुआ सर्वे शक्तिमान होता है। अस्तु, ऐसा ब्रुझा ने कहा।

(१६६) यही शिक्षा किर ब्रह्मा ने अपने पुत्र केरवप की दा श्रीर करवप ने मनुजी की सिखलाया। और मनुजी ने मारत की अंजा की सिखाया जा हम तक चली जाती है। और ह्वा शिक्षा को वाया नगीनासिंह ने उद्दू जानने वालों की शिक्षा के लिये वेद से भाषा में किया। अब जो कोई इस शिक्षा का पूर्णजानी और ब्रह्मदर्शों से सुनता है, मुक्त में मुक्त होता है, फिर लीटता नहीं, हाँ फिर लैटिया नहीं।

सातवां ऋध्याय।

(१) ऊपर के अध्याम में यह जतलाया गया है कि महाजाक में संकल्प से भाग उठते हैं। यह नहीं जतलाया गया कि
यह भाग वाहिर के हैं, या भीतर (मन) के। इस लिये अब जतलाया जाता है कि जो भाग संकल्प से महालोक में ठठते हैं।
वे कल्पना मान या मानसिक होते हैं, जैसे कि स्वप्न में भीगा
उठते हैं। यद्यपि इतना अंतर है कि स्वप्न में जो भाग उठते हैं,
उनको स्थिरता नहीं होती और साथ ही वे संकल्प के अधीन
सहीं, वरन् कमों के अधीन होते हैं।

(१) ब्रह्मलोक में भी यद्यपि स्वप्न के अनुसार काइप्रक्रित्र भीग उठते हैं, तो भी वह वाह्य वस्तुओं के अनुसार स्थिर हैं, और संकट्टा के अधीन हैं, कर्म के अबीन नहीं। और यह हो सकता है कि पिट्ट स्वप्न के भाग भी चिरस्थायी हाजाय तो वे भी बाहिर के समझे जाय, किंतु उनकी दशा चुकि ऐसी है कि एक क्षण में हाथी उठता है और दूसरे क्षण में वहीं हाथी केंट हो जाता है, और साथ ही नींद के कारण उनकी पहचान प्रीपहचान पेर्वर्य के लिये हैं या प्राणियों के मोग के लिये। वह संकरप जो उसके अपने भोग के लिये हैं वह तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, श्रीर जो प्राणियों के मोग के लिये हैं वे कर्मों के अधीन हैं. जैसे उन प्रा-णियों के कर्म होते हैं, वैसे मोग देने के संकरप इटते हैं। इसी कारण कर्म-कांड में यह निक्चय है " जैसा करता है वैसा पाता है," और यही इसके सकूदगें का इंद्यरीय नियम है।

(७) जब करूप हो जुकता है, तो ईश्वर के संकर्ण भी उसी तरह कर हो जाते हैं जिस तरह हमारे सङ्करण भी बनसुपुप्ति में नर हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार बनसुपुप्ति से निकलते समय हमारे सङ्करण कमों के अधीन उठते हैं और जाग्रत में आते हैं, उसी तरह इंश्वर के सङ्करण भी संसार की पुनक्रपत्ति के लिये कमों के अधीन उठते हैं और सुष्टि उत्पन्न करके प्रत्येक प्राणी के भोग के लिये एक एक संकरण, जो-उनके कमों के अनुसार उठता है, करूप तक स्थिर रहता है।

(द) चूंकि वह सत्य संकल्प है, इसिळये विनायंत्रऔर विना, क्रिं के क्या घरती क्या आकारा, जो कुछ उनमें है, उसी क्रम से जैसा कि श्रुंतियाँ वर्णन करती हैं, आँख की अपक में उसमें कार्यनिक (क्याळी) उत्पन्न होजाते हैं जैसा कि मंतुष्य के क्याळ में स्वप्न का लोक स्वप्न में उत्पन्न होता है। और यह सब यद्यपि काल्पनिक या ईम्बरीय संकल्पमय हैं, तो भी मंतुष्य का क्यांळ झान-इन्द्रियों द्वारा निकळता ईस्वर की संकल्प-जम्य खुष्टि में ळगता हुआ उसी के अधीन आकार पकड़ता उन्हें वेस-ता और भोग पाता है।

ं (९) इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जो जाप्रत में दिखाई देती है दोहरे क्याल वा संकल्प से उत्पन्न हुई है, एक असलीयत तो ससकी ईरवर के क्याल व संकल्प से है, और दूसरी तह उसकी प्राणियों के क्याल वा संकल्प से हैं। इस कारण स्वप्न से उउते पेरवर्य के लिये हैं या प्राणियों के माग के लिये। वृह संकरण जो उसके अपने माग के लिये हैं वह तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, और जो प्राणियों के माग के लिये हैं वे कमों के अधीन हैं। जैसे उन प्रा-णियों के कमें होते हैं। वैसे माग हेने के संकरण उठते हैं। इसी कारण कमें कांड में यह निश्चय है " जैसा करता है वैसा पाता है," और यही उसके सङ्कर्ण का इंड्यरीय नियम है।

(७) जब करूप ही जुकता है, तो ईश्वर के संकर्प मी उसी तरह नए हो जाते हैं जिस तरह हमारे सङ्कर्ण भी वनसुषुति में नए हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार वनसुषुति से निकळते समय हमारे सङ्कर्ण कमों के अधीन उठते हैं और जाग्रत में आते हैं, उसी तरह इंश्वर के सङ्करण भी संसार की पुनरुर्णित के ळिये कमों के अधीन उठते हैं और जाग्रत में आते हैं, उसी तरह इंश्वर के सङ्करण भी संसार की पुनरुर्णित के ळिये कमों के अधीन उठते हैं और सुष्टि उत्पन्न करके प्रत्येक प्राणी के भोग के लिये एक एक संकरण, जो उनके कमों के असुसार

व्हता है, कस्प तक स्थिर रहता है।

(द) च्वंकि वह सत्य संकर्ष है, इसिलये बिना यंत्रऔर विना, कर्म के क्या घरती क्या आकारा, जो कुछ उनमें है, उसी कम से जैसा कि श्रंतियों वर्णन करती हैं, आँख की भएक में उसमें कार्यनिक (क्याली) उत्पन्न होजाते हैं जैसा कि मंतुष्य के स्थाल में स्वप्न का लोक स्वप्न में उत्पन्न होता है। और यह सब यद्यपि कार्यनिक या इंक्वरीय संकर्णमय हैं, तो भी मंतुष्य का क्याल जान-इन्द्रियों द्वारा निकलता इंक्वर की संकर्ण जन्य स्वित्य होता हुआ उसी के अधीन आकार पकड़ता उन्हें देखना और भाग पाता है।

्र (९) इस प्रकार प्रत्येक बस्तु जो जायत में दिखाई देती है दोहरे क्याल वा संकरण से उत्पन्न हुई है, एक असलीयत तो संसकी ईन्वर के क्याल व संकरण से है, और दूखरी तह उसकी प्राणियों के क्याल वा संकरण से हैं। इस कारण स्त्रप्न से उउते विश्वास से मानवी उत्पत्ति कहळाती है। इस ईश्वरीय उत्पत्ति को ईश्वर-सृष्टि और मानवी उत्पत्ति को जीव-सृष्टि कहते हैं!

(१३) फिर इस हेतु कि जीव-सृष्टि यद्यपि ईम्बर-सृष्टि के अधीन है, तो भी इस (ईम्बर) का संकल्प तो गुद्ध स्वोग्रण का है और उस (जीव) का संकल्प तमाग्रण-रजोग्रण मिश्रित स्वोग्रण का है, इसिल्ये गुद्ध नहीं। इस (ईस्वर) के संकल्प में जो गुद्ध और स्पष्ट तर सृष्टि होती है, ज्ञान और म्याय से होती है, उस (जीव) के संकल्प में जो तह उत्पन्न होती है, उस जीव ने स्वाय से होती है कुछ अज्ञान और अन्याय से वित्त इस (ईस्वर) की अधीनता से निकलते हुम वह एक मदीन सृष्टि भी उनमें कर लेता है।

(१४) कराता करे। कि ईरवर के स्थाल वासंकर में, जो संकर कि गुड़, ज्ञान और न्यायगुक्त है, एक ली इटती हैं, जिससे वह अपने कमों के अनुसार भाग पावे, और जीवों के स्थाल भी उसके रूप के अनुसार दूसरी तह उस में उरम्ब करते इसे दून रूप में ली देखते हैं, जिससे पिता तो लड़की और मार्र इसे बहन और पित उसे ली और मार्ड के लड़के उसे बूआ और देवर के लड़के चनी हत्यादि अलग नर्र सृष्टि उत्पन्न करते हैं।

(१४) इंश्वर के ग्रुद्ध स्थालमें तो उस की की आकृति जैसा कि स्वामाविक कर रखती है, उत्पन्न हुई है, लड़की पन, वहनपन, ली, पन, तो कमी उसमें नहीं बनाया गया, तो भी जीवों ने उसमें यह नवीन करपना कर जी है, यही इस जीव की क्याली सृष्टि एक तह है और वे उस तह के अनुसार बर्ताव करते हैं। (१६) जो सृष्टि इंश्वर के संकर्ण की है, वह तो दुख-सुख नहीं देती, वरन् जीव-सृष्टि, दुख-सुख का कारण होती है। क्योंकि करपना करों कि ज्ञक्षार्ता, जीर यहाद्स के पुत्र हुर कहीं व्यापार के लिये बत्ने गये, ब्रह्मक्त का पुत्र तो किसीरास्थ

विश्वास से- मानवी उत्पत्ति कहलाती है। इस ईम्बरीय उत्पत्ति को ईम्बर-सुष्टि और मानवी उत्पत्ति को जीव-सुष्टि कहते हैं!

(१२) फिर इस हेतु कि जीव-सृष्टि यद्यपि ईश्वर-सृष्टि के अधीन है, तो भी इस (ईश्वर) का संकल्प तो ग्रुद्ध सतोग्रुण का है और उस (जीव) का संकल्प तमाग्रुण-रजोग्रुण मिश्रित सतोग्रुण का है, इसिंख्ये ग्रुद्ध नहीं। इस (ईश्वर) के संकल्प में जो ग्रुद्ध और रुप्य तर सृष्टि होती है, ज्ञान और न्याय से होती है, उस (जीव) के संकल्प में जो तह उत्पन्न होती है, इस्व तो ज्ञान और ज्याय से । वर्ष इस और ज्याय से होती है कुछ अज्ञान और अन्याय से । वर्ष इस इस (ईश्वर) की अधीनता से निकलते हुए वह एक नवीन सृष्टि भी उनमें कर लेता है।

(१४) करपना करे। कि ईरवर के ख्याल वा संकर्ष में, जो संकर्प कि ग्रुझ, बान और न्याययुक्त है, एक ली उटती है, जिससे वह अपने कर्मों के अनुसार भोग पावे, और जीवों के स्थाल भी उसके रूप के अनुसार दूसरी तह उस में उत्पन्न करते उसे हूने रूप में ली देखते हैं, जिससे पिता तो लड़की और माई उसे वहन और पित उसे स्था और माई के लड़के उसे बूआ और देवर के लड़के बसी।इत्यादि अलग नई स्टि उत्पन्न करते हैं।

(१४) ईश्वर के शुद्ध ख्यालमें तो उस स्त्री की आछति जैसा कि स्वामाविक रूप रखती है, उत्पन्न हुई है, लड़की पन, वहनपन, खी, पन, ते! कभी उसमें नहीं बनाया गया, ते! भी जीवों ने उसमें यह नवीन करपना कर ली है, यही इस जीव की ख्याली स्थि पक तह है और वे उस तह के अनुसार वर्ताय करते हैं। '(१६) जो स्थि ईश्वर के संकल्प की है, वह तो दुख-सुख नहीं वेती, वरन् जीव-स्थि, दुख-सुख का कारण होती है। क्योंकि करपना करें। कि ब्रह्मश्चर, और यहदन्त के पुत्र दूर कहीं व्यापार के लिये बसे गये, ब्रह्मश्चर का पुत्र तो किसीराज्य

सृष्टि में मोह करता हुआ शोक और हर्ष पाता है।

- (२०) फलतः समस्त सृष्टि, क्या जाप्रत क्या स्वप्न क्या प्रमालाक, सवही सब काल्पनिक हैं, परन्तु प्रजापित के संकल्प की सृष्टि पहली तह है और कमिवधान और न्याय से रवी हुई है, और उसमें दूसरी तह मतुष्य के संकल्प की है। इसलिये जाप्रत का संसार तो सत्य ज्ञात होता है और स्वप्न का केवल स्थाल। श्रीर किर इस कारण कि प्रज्ञलोक के मोग केवल प्रजापित के स्थाल के हैं, शुद्ध सतोगुण के बनाये गए हैं, श्रीर संकल्प से स्वपन्न हुए कल्प तक वने करते हैं श्रीर यह संसार कल्प तक नहीं बरन् निक्चम समय तक हिएर रहता है, इस लिये अञ्चलोक के भाग सत हैं श्रीर यहां के मिथ्या व असत।
- (२९) तो भी क्या ब्रह्महोक, क्या जावत, क्या स्वय्न सबके सब उचित नहीं। उचित तो यही आत्मा है, श्रीर यही सत है, वह सब तो क्याली कल्पित हैं। यद्यपि इस संसार की अपेक्षा ब्रह्मलोक भी एक दृष्टि से अमृत कहलाता है और शुभक्रमों का फल इप है, किंतु ये सबके सब इसी आत्मा की खाया या विभृतियाँ हैं। जिस प्रकार मनुष्य की खाया असत, मिथ्या ज्ञात है, उसी तर्रह यह सब आत्मा के आगे खाया की भाँति असत वा मिथ्या है।
- (२२) मापाविदों की पूरी समस्त के लिये हम यहाँ इसके। विस्तार से लिखते हैं। क्योंकि जब तक उसे यह समस्त में न अगरेगा कि यह जो कुछ दिखाई देता है, कल्पित है, और जब तक यह मासमाना भावातीत नहीं हो जाता, तब तक वसके चंधन से निकलन और झुटकारा पाना कठिन है। क्योंकि यह विचित्र जानू घर है जो अनहुआ दिखाई देता है और हानुष्णा के जल में यहिं। गेते खाता है।

सृष्टि में मोह करवा हुआ शोक और इर्ष पाता है।

- (२०) फलतः समस्त सृष्टि, क्या जाप्रत क्या स्वप्न क्या प्रश्नलेका, संबद्दी सब काल्पनिक हैं, परन्तु प्रजापित के संकर्ण की सृष्टि पहली तह है और कमविधान और त्याय से रची हुई है, और उसमे दूसरी तह मनुष्य के संकर्ण की है। इसलिये जाप्रत का संसार तो सत्य ज्ञात होता है और स्वप्न का केवल क्याल। श्रीर किर इस कारण कि श्रञ्जोक के मोग केवल श्रजापित के खयाल के हैं, शुद्ध स्तोगुण के बनाये गए हैं, श्रीर संकर्ण से उत्पन्न हुए करण तक वने करते हैं श्रीर यह संसार करण तक नहीं बरन् निश्चन समय तक स्थिर रहता है, इस लिये श्रम्लोक के मोग सत हैं श्रीर यहां के निध्या व असत।
- (११) तो भी क्या ब्रक्षलेक, क्या जाव्रत, क्या स्वप्न सवके, सब उचित नहीं। उचित तो यही आत्मा है, ब्रार यही सत है, वह सब तो स्याली कदिवत हैं। यद्यपि इस संसार की अपेक्षा, ब्रक्षलेक भी एक दृष्टि से अमृत कहलाता है और ग्रुमकर्मों कार्, फल कप है, किंतु ये सबके सब इसी आत्मा की खाया या विभृतियाँ हैं। जिस बकार मनुष्य की खाया असत, मिध्या बात है, उसी तर्रह यह सब आत्मा के आपे खाया की भाँति असत वा मिध्या है।
- (२२) भाषानिर्दों की पूरी समक्ष के लिये हम यहाँ इसके। विस्तार से लिखते हैं। क्यों कि जब तक उसे यह समक्ष में न आयेगा कि यह जो कुछ दिखाई देता है, कल्पित है, और जब तक यह भासमान भावातीत नहीं हो जाता, तब तक उसके विभन्न से निकल्ला और लुटकारा पाना कठिन है। क्यों कि यह विचित्र जारू घर 'है जो अनहुआ दिखाई देता है और मृग्रुणा के जल में योही गोले खाता है।

न्यूनाधिक, प्रसन्न अप्रसन्न, अनुक्छ व नरम होकर समा हुई हैं। इसिक्ये एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक प्रकट होती है। वास्तव में यही पर्स्न तन्मात्रा हैं।

(२६) जय ये तन्मात्रा संसार की असलीयत कात हुई, तो अय विवेचक के लिये आवश्यक है कि इन तन्मात्रा की जह (निकास) का पता लगाचे कि वे क्या हैं। बुद्धिमान् मनुष्यधोड़े प्रीर से जान सकता है कि रंग-रूप का स्रोत या निकास वास्तव में नेत्र हैं, क्योंकि बिना आँख के रंग-रूप के प्रमाण कुछ भी नहीं मिलते, यरन् यदि कल्पना करें कि संसार में नेत्र न होते, तो कोई भी तस्वयेता रंग-रूप का प्रमाण न वे सकता। अवभी बिना आँख के कोई रंग रूप का प्रमाण न ते सकता। अवभी बिना आँख के कोई रंग रूप का प्रमाण न तलावे, तो नहीं मिलेगा। इससे हात हुआ कि रंग-रूप का स्नोत वास्तव में नेत्र हैं, और यह सब रूप प्या लाक क्या नीला क्या पीला आँख की झाया और आँख की विभृतियाँ है, तैसे धूप सूर्य की और प्रकाश

' की विमूतियाँ हैं।

(२७) जिस प्रकार धूप सूर्य की विभूति और झाया वा किरण है, उसी तरह संसार का रंग-रुप नेश की विभूति और झाया वा किरण है। वरत् जिस तरह सूर्य घूप का स्रोत है और उससे घूप उत्पन्न होती है। उसी तरह संसार का रह-रुप नीला पीला जा छुल है, सपका स्रोत आंख है। और ये सब आँखों से उसी तरह उत्पन्न होते हैं जिस तरह घूप सूर्य से उत्पन्न होती है।

(१०) फिर रसिलये कि सुगंत्र दुगीय संसार की दूसरी सत्ता भी नाक की विभूतियां हैं। इसिलये नासिका ही उनका कीत है। क्योंकि नाक न हो तो क्या खुशवू (सुगन्ध) क्या अवस्य सहाद कुछ भी विद्यमान विद्यमान के हैं। विद्यमान के हो, यरन ये सन नाक की किरणें नाक रूप हैं जैसे सर्थ

न्यूनाधिक, प्रसन्न अप्रसन्न, अनुकृत व नरम होकर तमा हुई हैं। इसकिये एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक प्रकट होती है। वास्तव मैं यही पर्स्न तन्मात्रा हैं।

(२६) जय ये तन्मात्रा संतार की असलीयत हात हुई, तो अय विवेचक के लिये आवश्यक है कि इन तन्मात्रा की जह (निकास) का पता लगाये कि में क्या हैं। बुद्धिमान् मनुष्य थोड़े ग़ीर से जान सकता है कि रंग-रूप का स्रोत वा निकास वास्तव में मेत्र हैं, क्योंकि विना आँख के रंग-रूप ये प्रमाण हुछ भी नहीं मिलते, यरन् यदि कल्पना करें कि संसार में नेत्र न होते, तो कोई भी तत्थवेचा रंग-रूप का प्रमाण न वे सकता। अवभी विना आँख के फोर्ट रंग रूप का प्रमाण वतलाये, तो नहीं मिलगा। इससे बात हुआ कि रंग-रूप का स्नोत वास्तव में नेत्र हैं, और यह सब रूप क्या लाल क्या नीला क्या पीला ऑस की स्नाया और आँख की विमृतियां है, जैसे धूप सूर्य की और प्रकाश

' की त्रिम्तियाँ हैं।

(२७) जिस प्रकार घूप सूर्य की विमृति और द्वाया वा किरण है, उसी नरह संसार का रंग-रूप नेत्र की विमृति और क्वाया वा किरण है। वरन् जिस तरह सूर्य घूप का स्रोत है और उससे घूप उत्पन्न होती है। उसी तरह संसार का रह-रूप नीला पीला जो छन्न है, सपका स्रोत आंख है। और ये सब आँखों से उसी तरह उत्पन्न होते हैं जिस तरह घूप सूर्य से उत्पन्न होती है।

(२०) फिर इसिलिये कि सुगंत्र दुर्गेष संसार की दूसरी सत्ता भी नाक की विभृतियां हैं। इसिलिये नासिका ही उनका क्रोत है। क्योंकि नाक न हो तो क्या खुशन् (सुगन्त्र) क्या स्त्र्यात क्या खुशन् (सुगन्त्र) क्या स्त्र्यात क्या खुशन् कुछ भी विधमान व हो, बरन् ये सब नाक की किरणे नाक कर हैं जैसे सर्थ

(३२) जब हात हुआ कि खंसार की सत्यता मिश्रित पञ्च तन्मात्रा (रङ्ग, शन्द्र, रस. गन्ध और स्पर्ध) से बनी है और ये पञ्च तन्मात्रा आँख कान जिहा नाक और त्वक् की विम् तियाँ वही रूप हैं और यही उनकी सत्यता है, तो सिद्ध हुआ कि बाहिर में वास्तव में हुछ भी विद्यमान नहीं, वरन् पंच विधि इंद्रियाँ ही मनुष्य की विद्यमान है, और मनुष्य के अतिरिक्त संसार हुछ भी सत्यता नहीं रखता, बरन् मनुष्य ही संसार का स्रोत है और मनुष्य ही संसार का क्य होकर फैला है जैसा कि, सर्व घप होकर फैला है।

(३३) अब इस इन में भी विचार करते हैं कि ये पंच इन्द्रियाँ | जो संखार की कोत हैं वास्तव में विद्यमान हैं या कि यह भी कोई दूसरा स्रोत अपना रखती हैं, तो धोड़े गार से परिहात हो सकता है कि यह भी वास्तव में विद्यमान नहीं हैं। इनका

स्रोत मी मन है।

(३४) क्योंकि जब मन होता है, तब यह पंचिषध हानेन्द्रिय मी होते हैं, जब मन नहीं होता, तो ये भी नहीं होते। देखो जब नींद होती है, तो ये चब हानेन्द्रिय मनमें बखी तरह छय हो। जाते हैं जिस तरह खर्य की किरणें ख्यांस्त के समय खर्य में छय हो। जाती हैं। जब संसार के पश्चिषध तन्मात्रा क्या रंग क्या शब्द क्या रस क्या गंध क्या स्पर्ध नींद के समय हिंदियों में छय हो। जाते हैं भीर झानेन्द्रिय मनमें, तो 'बात हुआ। कि सब संसार का स्रोत वास्तव में मन है और मनहीं फैळकर इन्द्रिय और विषय कर होकर संसार है। जाता है, सिवाय मनके कुछ भी विद्यमान नहीं।

(३५) जबिक सारा संसार मनही का फैछाव है ओर मनहीं की फैछावट वास्तव में क्याछ वा संकल्प है, तो सिद्ध हुआ कि संसार क्याड़ी वा संकल्पजन्य है, सिवाय स्वयन और कलाना के (३२) जब जात हुआ कि संसार की सत्यता मिश्रित पश्च तन्मात्रा (रद्ग, शन्द्र, रस. गन्ध और स्पर्श) से बनी है और ये पश्च तन्मात्रा आंख कान जिह्वा नाक और त्यक् की विस् तियाँ वही कर हैं और यही उनकी सत्यता है, तो सिद्ध हुआ कि बाहिर में वास्तव में कुछ भी, विद्यमान नहीं, वरम् पंच विधि इंद्रियाँ ही मतुष्य की विद्यमान है, और मतुष्य के अतिरिक्त, संसार कुछ भी सत्यता नहीं रखता, वरन् मतुष्य ही संसार का स्रोत है और मतुष्य ही संसार का कर होकर फैला है जैसा कि, सर्य घप होकर फैला है।

(२२) अब हम इन में भी विचार करते हैं कि ये पंच इन्द्रियाँ जो संसार की स्रोत हैं वास्तव में विद्यमान हैं या कि यह भी कोई दूसरा स्रोत अपना रखती हैं, तो थोड़े गार से परिवात हो सकता है कि यह भी वास्तव में विद्यमान नहीं हैं। इनका

स्रोत मी मन है।

(३४) क्योंकि जब मन होता है, तब यह पंचिवध झानेन्त्रिय भी होते हैं, जब मन नहीं होता, तो ये भी नहीं होते। देखो जब नित् होती है, तो ये चब झानेन्द्रिय मनमें बची तरह छय हो। जाते हैं जिस तरह सर्य की किरणें स्वास्त के समय सर्थ में छय हो। जाती हैं। जब संसार के पश्चिष्ठ तन्मात्रा क्या रंग क्या शब्द क्या रस क्या गंध क्या स्पर्ध नींद के समय हैं दियों में छय हो। जाते हैं और झानेन्द्रिय मनमें, तो 'झात हुआ। कि सब संसार का स्रोत धास्तव में मन है और मनहीं फेळकर इन्द्रिय और दिवय कर होकर संसार है। जाता है, सिवाय मनके कुछ भी विद्यमान नहीं।

(३५) जबकि सारा संसार मनहीं का फैंडाव है और मनहीं की फैंडावट वास्तव में स्थाड वा संकल्प हैं। तो सिद्ध हुआ कि संसार स्थाड़ी वा संकल्पजन्य हैं, सिवाय स्वप्न और करवना के आत्मा अपनी निजी महिमा म अवस्थित होता है, तो मनभी उसी तरह आत्मा में डय हो जाता है जिस तरह कि सूर्य में उसकी किरणें डय हो जाती हैं।

(३६) और जब आतमा जामत व स्वप्न में होता है, ते। यह मन उसी तरह उस में से निकल आता है जैसा कि सर्घ की किरण भी स्पं से निकल आती हैं। इससे जात हुआ कि क्या संसार, क्या इन्द्रियाँ, क्या मन, सबका स्रोत दर स्रोत, जिस का नुसरा कोई स्रोत नहीं, नातमा है, और यह सब आतमा की विमूतियाँ आत्म-क्य हैं। आतमा ही प्रत्येक विभूति में आया देखता और दिखाई देता है, आतमा के अतिरिक्त कुछ भी विद्य मान नहीं। और यही नित्य [स्वयंभू] और यही ब्रह्म है। और इस हेतु कि सब मुरादें इसी की विभूतियाँ हैं, यही आतकाम, यही स्वतंत्र वा येपरवाह है।

ं (४०) अब समसो कि मन एक स्वयाल है, क्योंकि जब मन
में तरंग और परिवर्तन होता है तो उसी को स्वयाल वेलिते हैं,
और जब यह स्वयाल स्थिर होता है, तो उसी को मन वेलिते हैं,
बास्तव में यह केयल स्थाल है। और यह स्वय है कि स्वयाल
भी कुल सत्ता नहीं रखता बरन अनहुआ होता है। इसी
कारण जो वस्तुम अनहुई दिखाई दिया करती हैं उसे "योही
स्वयाल है" ऐसा निश्चय किया करते हैं।

(४१) देखो, जय रस्ती में सर्प और सीप में रजत की भ्रांति होती है, तो वास्तव में रस्ती या सीप विद्यमान होती है, परंतु खंयाल सर्प या रजत पर पड़ता है। असली रस्ती और सीप का संयाल नहीं करता, बरन सर्प और रजत का खवाल पकड़ता और रज्जु और सीप से एक हुआ सर्प और रजत को विसाता है, रज्जु और सीप को ढाँप लेता है, इसी कारण से मनुस्य निस्त्य करता है कि यह सर्प है, यह रजत है। आतमा अपनी निजी महिमा म अवस्थित होता है, तो मनभी असी तरह आतमा में छय हो जाता है जिस तरह कि सूर्य में स्वस्की किरणें छय हो जाती हैं।

(३६) और जब आत्मा जाप्रत व स्वप्न में होता है, तो यह मन उसी तरह उस में से निकल आता है जैसा कि सूर्य की किरण मी सूर्य से निकल आती हैं। इससे बात हुआ कि क्या संसार, क्या इन्द्रियाँ, क्या मन, सबका स्रोत दर स्रोत, जिस का नूसरा कोई स्रोत नहीं, आत्मा है, और यह सब आत्मा की विमूतियाँ आत्म-क्य हैं। आत्मा ही प्रत्येक विभूति में आया देखता और दिखाई देता है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विद्य मान नहीं। और यही नित्य [स्वयंमू] और यही वहा है। और इस हेतु कि सब मुरादें इसी की विभृतियाँ हैं, यही आहकाम, यही स्वतंत्र वा वेपरवाह है।

(४०) अब समस्तो कि मन एक खयाल है, क्योंकि जब मन
में तरंग और परिवर्तन होता है तो उसी को खयाल बेलिते हैं,
और जब यह खयाल स्थिर होता है, तो उसी को मन बेलिते हैं,
बास्तव में यह केवल खयाल है। और यह स्पष्ट है कि खयाल
भी कुल सत्ता नहीं रखता बग्न अनहुआ होता है। इसी
कारण जो वस्तुप अनहुई दिखाई दिया करती हैं उसे "योही
खयाल है" पेसा निक्चय किया करते हैं।

(४१) देखो, जब रस्ती में सर्प और सीप में रजत की भ्रांति होती हैं, तो वास्तव में रस्की या सीप विद्यमान होती है, परंतु खंगाळ सर्प या रजत पर पड़ता है। असळी रस्ती और सीप का खंगाळ नहीं करता, बरन सर्प और रजत का खगळ पकढ़ता और रज्जु और सीप से एक हुआ सर्प और रजत की दिखाता है, रज्जु और सीप को डॉप लेता है, इसी कारण से मनुष्य निस्त्रय करता है कि यह सर्प है, यह रजत है। रहता है, बदलता नहीं, ख्याल बदलता है।

(४४) इस हेतु कि ख्याल वास्तव में सस्तित्वहीन वा क्षेवल देखने मात्र चस्तू है, इसिलये आतमा का ग्रुण नहीं और न 'उसमें आरोपित वा शामिल है। इसिलये आतमा का ग्रुण ख्याल नहीं और न क्याल उसमें आरोपित है। चरन् जिस प्रकार उपर्युक्त ब्दाहरण में सर्प का स्थाल असतमात्र है, उसी तरह यह ख्याल या मन भी असतमात्र है, इसे संस्कृत में किल्पत और मिण्या बोलते हैं। और जिस तरह सर्प की मांति क्या रक्ज अधिष्ठान वा आश्रय है, उसी तरह इस ख्याल का भी अधिष्ठान आसमा है, तो भी जिस तरह सर्प की झान्ति का अधिष्ठान वा आधार (रक्ज) उसे स्पर्श नहीं पाता, उसी तरह आतमा भी ख्याल से स्पर्श नहीं पाता करन् स्थों का त्यां निर्मेल (निर्लिप्त) रहता है।

(४६) अब यो सममो कि उंसार के संकर्ध में इस ज्याल की व्रिगुण तरंग है। पहली तरंग तो उसकी तत्व या भूतों और मनुष्यों की उत्पत्ति है। किंतु जब मनुष्य का विकाश हुआ, तो "यही ख्याल उसके हृद्य काल में संबंधित हुआ, दूसरी तरंग (अंसार के क्ष्म मारता है जैसा कि स्वप्न में मली मॉति दिखाई हेता है। परंतु अब यह ख्याल इंद्रियों के मागंसे फैलता अपनी 'पहली तरंग के संसार में उसी क्षमें तरंगियत होता है, तो संसार की दुगने संकरा से बनाता है और मनुष्य की दृष्टि का कारण होता है। इस प्रकार ईश्वर-कृत और जीव-कृत सृष्टि से व्रिगुण बना हुआ संसार सन दिखाई देता है, नास्तवमें खयाली है कुछ सत्ता नहीं रखना, बर्ग केवल दिखावे का है, अस्तत्व कुछ भी नहीं।

्र (४७) इसी ख्याळ को पहली तरंग की दृष्टि से माया बोलते . हैं और इसी ख्याळ को दूबरी वरंग को दृष्टि से मन बोळते रहता है, बदछता नहीं, ख्याछ बदछता है।

(४४) इस हेतु कि ख्यांळ वास्तव में अस्तित्वहीन वा शेवळ देखने मात्र, वस्तू हैं, इसळिये आत्मा का ग्रुण नहीं और न स्वमं आरोपित वा शामिळ है। इसळिये आत्मा का ग्रुण ख्याळ नहीं और न स्थाळ उसमें आरोपित है। वर्ज् जिस मकार उपयुक्त स्वाहरण में सर्प का स्थाळ असतमात्र है, उसी तरह यह ख्याळ या मन भी असतमात्र है, इसे संस्कृत में कियत और मिथ्या बोळते हैं। और जिस तरह सर्प की मांति का रज्जु अधिष्ठान वा आश्रय है, उसी तरह इस ख्याळ का भी अधिष्ठान आत्मा है, तो भी जिस तरह सर्प की म्रान्ति का अधिष्ठान वा आत्मार (रज्जु) उसे स्पर्श नहीं पाता, उसी तरह आत्मा भी ख्याळ से स्पर्श नहीं पाता वरन् स्मों का त्यों निर्मेळ (निर्केटन) रहता है।

(४६) अब यो सममो कि संसार के संकरप में इस ज्याल की द्विगुण तरंग है। पहली तरंग तो उसकी तत्व या मूर्तो और महन्यों की उत्पत्ति है। किंतु जब महन्य का विकाय हुआ, तो "यही ख्याल उसके हदय काल में संबंधित हुआ, दूसरी तरंग (संसार के क्पमें मारता है जैसा कि स्वन्न में मली मॉति दिखाई देता है। परंतु जब यह ख्याल इंदियों के मार्गसे फैलता अपनी पहली तरंग के संसार में उसी क्पमें ठरंगायित होता है, तो संसार को दुगने संकरा से बनाता है ओर महन्य की रिट का कारण होता है। इस मकार ईश्वर-इत ओर जीव-इत स्थि से दिशुण बना हुआ संसार सत दिखाई दंता है, वास्तवमें खयाली है कुल सत्ता नहीं रखना, वरम केवल दिखावे का है, अस्तत्व कुछ मी नहीं।

्र (४७) इसी ख्याळ को पहली तरंग की दृष्टि से माया बोलते हैं और इसी ख्याछ की दूसरी चरंग को दृष्टि से मन बोलते मकें ख्याल का होता है, अतः चिख्रहाळत (वे तरतीय) भीर अनियमित होता है, क्योंकि मजुष्य का खयाल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और इसके अतिरिक्त मजुष्य का जयाल कर्मों के बन्धन में होता है, जैसा उसके कर्म स्वर्थन के भाग में होते हैं, वैसा खयाल संकल्प और निश्चय में उठता है।

(११) जब यह जागता है तो उसका खयाछ आँखों से बाहर निकळता है और इंदर की खयाछो रचित दुनियाँ में फैळता है। जिस तरह का यह (संसार) होता है, उसी तरह पर वह स्वयाछ करता उसे द्विगुण बनाता है। और यह हमछिल आय है कि इंदर का खयाछ करप तक होता है, इसिछये इंदरफिलत बस्तुण चिरस्थायिनी होती है। और इस हेतु कि उसका खयाछ न्याय के अधीन है, विद्या और कम से उसे रचता है। मनुष्य का खयाछ जामत में उसी के अनुसार होता उसे सत देखता है, क्योंकि एक तो यह माया की पहली तह के कारण स्वप्न की अपेक्षा अधिक कम और विद्या के साथ होता है, इसरे जब यह सो जाता है, तो उसके अपने ख्याछ की तह उतर जाती है, किन्तु पहले (ईश्वर के) ख्याछ के रूप वने रहते हैं।

(४२) जब यह नींद से निकलता है, तो फिर ख्याल कहीं आकृतियों पर पड़ता, उन्हीं की आकृति पर उठता, उसे डवल वना लेता है और वही देखता हुआ उसे सत् मानता है। फितु जिस तरह पर नींद में मन के दूर होने से एक तह उसकी दूर हो आती है, उसी तरह कहन में या निश्चित समय पर जे। नियत है, पहली तहूं भी दूर हो जाती हैं। इसिलये क्या मन, क्या माया, ख्याल ही उसका खोत है, और ख्याल वास्तव में आत्मा की विभूति (मिहमा) या खाया है। इसिलये आत्मा समस्त प्राप्तव्य है और मनार्थ का स्रोत है। फितु माया की समस्त प्राप्तव्य है और मनार्थ का स्रोत है। फितु माया की समस्त प्राप्तव्य है और समर्थ सरस्य काम होता है, क्योंकि यहाँ

अमें अवाल का दाता है, अतः विस्कृतित (वे तरतीय) और अनियमित दोता है, क्योंकि मनुष्य का खयाल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और इसके अतिरिक्त मनुष्य का खयाल कमों के बन्धन में होता है, जैसा उसके कर्म स्वप्न के माग में होते हैं, वैसा खयाल संकल्प और निहत्वय में उदता है।

(११) जब यह जागता है तो उसका खयाछ आँखों से बाहर निकळता है और इंस्वर की खयाछो रचित दुनियाँ में फैळता है। जिस तरह का वह (संसार) होता है, उसी तरह पर वह स्वयाछ करता असे द्विगुण बनाता है। और यह हमछिल साय है कि इंस्वर का खयाछ करप तक होता है, इसिछये इंस्वर-किएत बस्तुम चिरस्थायिनी होती है। और इस हेतु कि उसका खयाछ न्याय के अधीन है, विद्या और कम से उसे रचता है। मनुष्य का खयाछ वाग्रत में उसी के अनुसार होता वसे सत वेसता है, क्योंकि एक तो यह माया की पहली तह के कारण स्वप्न की अपेक्षा अधिक कम और विद्या के साथ होता है, दूसरे जबयह सो जाता है, तो बसके अपने ख्याळ की तह उतर जाती है, किंतु पहले (इंश्वर के) ख्याळ के कप बने रहते हैं।

(४२) अब यह नींद से निकलता है, ते। फिर ख्याल उन्हीं आकृतियों पर पड़ता, उन्हीं की आकृति पर उठता, उसे डवल बना लेता है और वही देखता हुआ उसे सत् मानता है। किंतु जिल तरह पर नींद में मन के दूर होने से एक तह उसकी दूर हो जाती है, उसी तरह करूप में या निश्चित समय पर जा नियत है, पहली तहें भी दूर हो जाती हैं। इसिल्ये क्या मन, क्या माया, ख्याल ही उसका स्रोत है, और ख्याल वास्तव में आत्मा की विभृति (महिमा) या छाया है। इसिल्ये आत्मा समस्त मास्रव्य है और मनोर्च्य का स्रोत है। किंतु माया की अवस्था में तो सत्य संकल्प सत्य काम होता है, क्यांकि यहाँ

पहचान से मुफ्त मिल जाते हैं, ते। मनुष्य की चाहिये कि आत्मा की ही जाने और उसी में प्यार करें, और उसी की जिज्ञासा करें। भोग ते। उसे झाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण पिछले बाह्मण आत्मा की जान कर संसार के भोगी से उपराम होते सन्यास लेते थे।

- (४६) क्या यह सच नहीं जो दीपक प्राप्त करता है, बास्तव में समस्त प्रकाश की प्राप्त करता है, या सूर्य की पाता है, तो सारे दिनों और घपों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि क्या प्रकाश, क्या दिन, क्या वर्ष, क्या मास, स्वका स्नोत सूर्य है। किंतु वर जो पक संक्षित किरण की चाहता है और पाता है, दूसरी किरणों का स्वामी नहीं हो जाता, और वह भी उस की सार्व कालिक सम्पत्ति नहीं हो जाता।
- (१७) इसी तरह मनुष्य भी कर्म करके बिना आत्मी. की पहचान के किसी एक सांसारिक मुराद या परलोक को प्राप्त करता है, तो दूसरे मनोरधों या मुरादों का स्वामी नहीं हो जाना, और यह भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति में नहीं आ जाता, क्योंकि यनाबटी अन्तनः दूर हो जाता है। किंतु वह जो इस आत्मा को पा जाता है, जो समस्त मनोरधों का कोत है, सच्छुच सारे मनोर्थों वा मुरादों का उत्तराधिकारीऔर स्वामी है। यह स्वयं जैसे अविनाशी जीवित होता है वैसे उस की सफलता भी अविनाशिनी होती है।
- (५०) पे प्यारे। ये वात हमारी क्योछ-कल्पना नहीं, वरन् सवमुख हैं। अरोखा करो, अपने आत्मा को पहचानो और उसी 'में गौर करों और उसी को पाओं कि वहीं सब पदारयों का कोष है। यदि हमारे पर आपको भरोखा (विश्वास) नहीं, ते। हम रस का प्रमाण वेदों से देते हैं। कान घर कर सुनो कि पिछले बाह्मण किस प्रकार इसको ज्ञानते हुए संन्यास लेते ये और किस त्रह

पहचान से मुफ्त मिळ जाते हैं, ते। मचुष्य की चाहिये कि आत्मा की ही जाने और उसी में प्यार करे, और उसी की जिज्ञासा करे। मोग ते। उसे झाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण पिछले ब्राह्मण आत्मा की जान कर संसार के मोगों से उपराम होते सन्यास लेते थे।

(४६) क्या यह सच नहीं जो दीपक प्राप्त करता है, वास्तव में समस्त प्रकाश की प्राप्त करता है, या सूर्य की पाता है, तो सारे दिनों और धर्पों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि क्या 'प्रकाश, क्या दिन, क्या वर्ष, क्या मास, स्वका स्नोत सूर्य है। किंतु वद जो एक संक्षिप्त किरण की चाहता है और पाता है, दूसरी किरणों का स्थामी नहीं हो जाता, और वह भी उस की सार्य कालिक सम्पत्ति नहीं हो जाती।

(१७) इसी तरह मनुष्य भी कर्म करके विना आत्मी. की पहचान के किसी एक सांसारिक मुराद या परलेक को प्राप्त करता है, तो दूसरे मनोरणों या मुरादों का स्वामी नहीं हो जाता, और यह भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति में नहीं आ जाता, क्योंकि यनावटी अन्तनः दूर हो जाता है। किंतु वह जो इस आत्मा को पा जाता है, जो समस्त मनोरणों का स्रोत है, सचमुच सारे मनोर्यों वा मुरादों का उत्तराधिकारीऔर स्वामी होता है। यह स्वयं जैसे अबिनाशी जीवित होता है वैसे उस की सफलता भी अविनाशिती होती है।

(५०) पे प्यारे। ये बात हमारी क्योछ-क्रवना नहीं, वरत् स्वमुख हैं। मरोसा करो, अपने आत्मा को पहचानो और उसी 'मैं और करें। और उसी को पाओ कि यही सब पहारणों का कोष हैं। यदि हमारे पर आपको भरोसा (विश्वास) नहीं, ते। हम इस का अमाण वेदी से नेते हैं। कान घर कर सुनो कि पिछ्ने बाह्मण किस प्रकार इसको ज्ञानते हुए संन्यास सेते थे और किस सुरह पूर्ण हो जाय और तुझे मिल जावे, तो 'भी अमर जीवन नहीं मिलेगा, 'उसी तरह जीवन निर्वाह करोगी जैसे- कि घनवान क्षेत्र करते हैं। घनसे अमर जीवन की आशा मन करे।।

(६२) तब मैंजेयी वोली—जब कि धन से मुझे अमर जीवन की आशा नहीं है, तो मैं धन का माग लेकर क्या करूं मीं सब कात्यानी के। छोड़ दे। मुझे तो अपनी उस संपित्तका माग दे। जिसे पाते हुए मैं अमर जीवन पार्क और जिसे आप शकर यह संपत्ति याही छोड़े जाते है। और तुच्छ जानते है। । (६३) तब याज्ञवहक्य वे। ला —पे प्यारी! त्ने अच्छा कहा भीर अच्छा मांगा। तू पहले भी मुझे इसी कारण आनन्द और यारी छगती थी। अब मेरे निकट आआ में तुझे अमर जीवन की शिक्षा देता हूँ। मठी मांति मन लगाकर इस सम्पत्तिको लो जिसको पा कर मैं यह संसार की सम्पत्ति तुच्छ विष्टा की तरह छोएता हूँ। जो इन्छ मैं सिस्ताई उसमें निद्ध्यासन करना। (६४) फिर ऋपि ने बसे यो सिस्ताया—पे प्यारी! पति के छिये, पति प्यारा नहीं होता, अपने छिये पति भी प्यारा होता है। पे प्यारी! स्त्री के छिये स्त्री प्यारी नहीं होती, अपने छिये स्त्री भी प्यारी होती है।

(६%) पे प्यारी! सन्तान भी सन्तान के लिये प्यारी नहीं होती, अपने लिये सन्तान भी प्यारी होती है। पे प्यारी! घन भी घन के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिये घन भी प्यारा होता है।

(६६) अरी मैत्रेयी ! ब्रह्म-धर्म मी ब्रह्म-धर्म के छिये प्यारा नहीं होता, बरन् अपने छिये ब्रह्म-धर्म भी प्यारा छगता है । पे. प्यारी ! क्षत्री-धर्म भी क्षत्री धर्म के छिये प्यारा नहीं होता, चरन् अपने छिये : क्षत्री-धर्म भी प्यारा होता है ।

ं (६७) अरी भैत्रेयी | छोक भी छोकों के छिये प्यारा नहीं

पूर्ण है। जाय और तुझे मिळ जावे, तो 'मी अमर जीवन नहीं मिलेगा,' उसी तरह जीवन निर्वाह फरोगी जैसे- कि धनवान क्षोंच करते हैं। धनसे अमर जीवन की आशा मत करे।।

(६२) तव मैंत्रेयी वोली—जब कि धन से मुझे अमर क्षीवन की आशा नहीं है, ते। मैं धन का माग लेकर क्या कक मां भी सब कात्यानी को लेख़ हो। मुझे तो अपनी उस संपत्तिका माग हो जिसे पाते हुए मैं अमर जीवन पार्क और जिसे आप पाकर यह खंपत्ति याही छोड़े जाते हो और तुच्छ जानते हो। (६३) तब याह्मदक्य बेला—पे प्यारी। त्ने अच्छा कहा और अच्छा मांगा। त् पहले भी मुझे इसी कारण आनन्द और व्यारी लगती थी। अब मेरे निकट आआ में तुझे अमर जीवन की शिक्षा देता हूं। यही मांति मन लगाकर इस सम्पत्तिको लो जिसको पा कर मैं यह संसार की सम्पत्ति तुच्छ विष्टा की तदह होएता हूं। जो कुछ में सिखाऊं उसमें निदिश्यासन करना। (६४) फिर ऋपि ने इसे यो सिखाया—पे प्यारी। पति के लिये पति प्यारा नहीं होता, अपने लिये पति प्यारी। की के लिये स्त्री प्यारी नहीं होती, अपने लिये स्त्री मी प्यारी होती है।

(६६) पे प्यारी! सन्तान भी सन्तान के लिये प्यारी नहीं होती, अपने लिये सन्तान भी प्यारी होती है। पे प्यारी! घन भी घन के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिये घन भी प्यारा होता है।

(६६) अरी मैंत्रेथी ! ब्रह्म-धर्म भी ब्रध्य-धर्म के लिये प्यारा -नहीं होता, बरन् अपने लिये ब्रह्म-धर्म भी प्यारा लगता है। ये. प्यारी ! क्षत्री-धर्म भी क्षत्री धर्म के लिये प्यारा नहीं होता, बरन् अपने लिये ; क्षत्री-धर्म भी प्यारा होता है।

् (६७) अरी मैंत्रेयी | छोक भी छोकों के छिये प्यारा नहीं

यह कोक, यह देवता, यह भूत, यह शरीर, यह सब क्या मीतरी क्या बाहरी, क्या यहाँ क्या वहाँ, 'सबका सब आत्मा है। जैसा क्या इधर की खूप क्या बघर की खूप, क्या हाएं क्या वाएँ, क्या नीचे क्या ऊपर, सबकी सब खूप सूर्य है। इसी तरह क्या महा, क्या क्षत्र, क्या ठोक क्या परठोक, क्या देवता क्या गंधर्व, क्या भूत क्या मृतसमूह, क्या शरीर क्या श्रेशरी, क्या गाण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है। क्यों (७३) अरी प्यापी। जिस तरह यह सब आत्मा की विमृतियाँ आंतमक्य है, उसके उदाहरण तू मुक्त से सुन। असे यह सब आत्मा है, में तुक्ती यतछाता हैं। जैसे एक नगाइ। बचाते हैं, तो उसमें

जो रागनी निकलती हैं, सब उसी नगाड़े से शब्द की विमूतियाँ होती हैं। इसी तरह यह सब इसी आत्मा की विमृतियाँ है।

(७४) अरी मैंत्रेयी। जिस तरह नगाड़ा या तबका के घड़्य की पहचान से उसके सब पंचम मध्दम (ऊंच नीच) स्वर पह-चाने जाते हैं और घसीके पाप सब अपने आप पाप जाते हैं, वा जिस तरह नरसिंहा के शोर के पहचानने से उसके उतार चढ़ाओं (वा पंचम मध्दम स्वर) अपने आप पहचाने जाते हैं और उसके पाप सब पाप जाते हैं, या जिस तरह वीणा की आवाज़ के पहचानने से सब रागनी अपने आप पहचानी जाती हैं और उसके पाप सब पाप जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा के पहचानने से सब पहिचाने जाते हैं और इस आत्मा के पाप सब बाप जाते हैं।

(९५) अरी मैत्रेथी। इस मातमा को जान। इसी को पहचान। इसीको पा। इसीके जानने से सब जाने जावेंगे। इसीके पहचानने से संघ पहचाने जावेंगे। इसीके पाने से सब पाए जावेंगे। यही अमर जीवन है। यही अविनाशी धन है। यही सब का मूळ है। (७६) जिस तरह सळती भाग में धुवाँ, चिनगारियाँ और यह लोक, यह देवता, यह भूत, यह शरीर, यह सब क्या भीतरी क्या वाहरी, क्या यहाँ क्या वहाँ, खबका सब आत्मा है। जैसा क्या इधर की खूप क्या उधर की खूप, क्या दाएं क्या वाएँ, क्या नीने क्या करर, सबकी सब धूप सूर्व है। इसी तरह क्या बहा, क्या क्षत्र, क्या लोक क्या परलोक, क्या देवता क्या गंधर्व, क्या भूत क्या भूतसमूह, क्या शरीर क्या ग्रीरी, क्या प्राण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है।

ं (७३) अरी प्यारी ! जिस तरह यह सब आत्माकी विम्तियाँ । आंतमक्ष है, उसके उदाहरण त् मुक्त से सुन । असे यह सब आत्मा है, मैं तुक्तसे वतलाता हैं । जैसे एक नगाड़ा वज्ञाते हैं, तो उसमें जो रागनी निकलती हैं, सब उसी नगाड़े के शन्द की विम्तियाँ होती हैं । इसी तरह यह सब इसी आत्मा की विम्तियाँ हैं ।

(७४) अरी मैशेयी। जिस तरह नगाड़ा या तबला के ग्रन्द की पहचान से उसके सब पंचम मध्दम (अंच नीच) स्वर पह-चाने जाते हैं और उसके पाप सब अपने आप पाप जाते हैं, या जिस तरह नर्रालहा के शोर के पहचानने से उसके उतार चढ़ाओं (वा पंचम मध्दम स्वर) अपने आप पहचाने जाते हैं और उसके पाप सब पाप जाते हैं, या जिस तरह वीणा की आवाज़ के पहचानने से सब रागनी अपने आप पहचानी जाती हैं और उसके पाप सब पाप जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा के पहचानने से सब पहिचाने जाते हैं और इस आत्मा के पाप सब बाप जाते हैं।

(७५) अरी मैने थी। इस आत्मा को जात। इसी को पहचात।
इसी को पा। इसी के जानने से सव जाने आयेंगे। इसी के पहचातने
से सव पहचाने जावेंगे। इसी के पाने से सब पाए जावेंगे। यही
अमर अवन है। यही अधिनाशी घन है। यही सब का मूळ है।
(७६) जिस तरह कळती आग में घुवा, चिनगारियाँ और

(७६) ये प्यारी । जिस तरह एक नमक का ढला ही गल कर समुद्र हो रहा है और पानी दिखाई देता है, इसी तरह यही आत्मा संसार कर होकर संसार दिखाई देता है, देता मी जय समुद्र का पानी कुछ लेकर चलते हैं, तो नमक ही मालूम होता है। इसी तरह इस संसार में जिसको लेकर खोज करो, यही सचिवानन आत्मा ही पहचाना जाता है। यही आत्मा सबका जीवन सबमें उसी तरह ब्यापक है जिस तरह नमक का ढला पानी में गलकर जल हम हो रहा है। इसी के कारण सब जीवित और अस्तित्व बाले हो रहा है।

(द्रु) अरी प्यारी। जिस तरह पानी से यदि छ्यण को किसी उपाय से निकाछ छैं तो फिर पानी फीका रह जाता है, इसी तरह यह सबका प्राण जैंव उन परमाणुओं वा महामूतों से निक्छता है, तो ये वहीं मृत हो जाते हैं। यह (आत्मा) प्रेत नहीं हो जाता, अनजान हसे प्रेत समक्त कर पितर कर्म करते हैं, ऐसा मैं कहता हैं। अरी ब्राह्मणी! विद्वास कर, इस

प्रकार याज्ञवलक्य ने कहा।

(म्१) तब मैंनेयी बोळी —अज़ी महाराज ! क्यों मुझे बब-राहर में डाळते हो? जो आप ऋषि, मुनि होकर कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह प्रेत नहीं हो जाता। तब मुनि जो ने कहा — पे प्यारी! मैं घवराहर में नहीं डाळता, वस्त् सच कहता हूँ। यही जानना ज्ञान है और यही यथेए हैं। इसकी पहचान के छिये यही बहुत है।

(८२) क्योंकि दूसरों में आया यह दूसरा सा हो जाता है। देवता में आया देवता, मचुच्य में आया महुच्य, पशु में पशु, किंतु जब इन सब को छोड़, देवा है तब अकेछा होता है। प्रेत नहीं हो जाता । प्रेत भी तभी होता है जब यह शरीर को छोड़ता प्राण नहीं छोड़ता । जब प्राण भी छोड़ता है और

(९६) ये प्यारी! जिस तरह एक नमक का ढळा ही गळ कर समुद्र हो रहा है और पानी दिखाई देता है, इसी तरह यही आत्मा संसार कर होकर संसार दिखाई देता है, तो भी जय समुद्र का पानी कुछ तेकर चखते हैं, तो नमक ही माळ्म होता है। इसी तरह इस संसार में जिसको सेकर खोज करो, यही सिदानन्द आत्मा ही पहचाना जाता है। यही आत्मा सबका जीवन सबमें उसी तरह व्यापक है जिस तरह नमक का ढळा पानी में गळकर जळ कर हो रहा है। इसी के कारण सब जीवित और अस्तित्व वाले हो रहे हैं।

(८०) अरी प्यारी। जिस तरह पानी से यदि छवण को किसी, उपाय से निकाछ के तो फिर पानी फीका रह जाता है, उसी तरह यह सबका प्राण जेंब उन परमाणुओं वा महासूतों से निक्छता है, तो ये वहीं सूत हो जाते हैं। यह (आत्मा) प्रेत नहीं हो जाता, अनजान हसे प्रेत समस कर पितर कमें करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। अरी ब्राह्मणी! विश्वास कर, इस प्रकार यांश्वरूप ने कहा।

(८१) तब मैंचेयी बोली — अजी महाराज ! क्यों मुझे घर-राहर में डालते हो? जो आप ऋषि मुनि होकर कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह प्रेत नहीं हो जाता । तब मुनि जी ने कहा — ये प्यारी! में घंवराहर में नहीं डालता, वरन सच कहता हूँ। यही जोनना ज्ञान है और यही यथेए हैं। इसकी पहचान के लिये यही बहुत है।

(=२) क्योंकि दूसरों में आया यह दूसरा सा हो जाता है। देवता में आया देवता, मतुष्य में आया मतुष्य, पशु में पशु, किंतु जब दन सब को छोड़ देता है तब अकेटा होता है। प्रेत नहीं हो जाता । प्रेत भी तभी होता है जब यह शरीर को छोड़ता प्राण नहीं छोड़ता। जब प्राण भी छोड़ता है और भोग छाया दे समान मुंपत मिल जाते हैं। पर वह जो अपने आतमा को नहीं जानते परन् देह में अध्यासकरते हैं, अनजान हैं। और शरीर के मरने से मरते और उसके जन्म से जन्मते हैं। इसलिये मैत्रेयी के मदन पर कि "मुझे अमर जीवन दान करो" ऋषि ने अतमा की शिक्षा दी जिस से मैत्रेयी ने अमर जीवन पाया। अब भी जो कोई श्रात्मा को इस तरह पहचानता है कि "मैं तो शरीर नहीं, परन् पूर्ण सिंद्यदानन्द आतमा हूँ और सब मेरी विभृतियां मेरे साथ हैं", बसी तरह अमर जीवन पाता है जिसा मैत्रेयी ने पाया।

(=६ फिर इस हेतु कि सब प्राप्तव्य और मनेग्रंथ छाया के समान हैं, और छाया का यह नियम है कि जो कोई अपनी छाया को पकड़ना चाहता है और उसके पकड़ने को उसकी तरफ दोड़ता है, तो छाया भी उससे आगे भागनी जाती है, हाथ नहीं आती। मगर यह जो उसे नहीं चाहता, जियर जाता है छाया अपने आप उसीके साथ-साथा, पींछे छग जाती है।

(८३) इसी तरह अनजान मनुष्य परिच्छित्र शरीर में अहैता का निश्चय करता हुआ अर्थ-काम की, जो आत्मा की छाया हैं, श्च्छा करता, और उन्हें लेना चाहता है, और उनकी ओर दौड़ाता है, किंतु वह उसी की छाया होने के कारण उस से बढ़कर आगे दौड़ता है, हाथ नहीं आता, बरन उतना ही मिछता है जितना कि उसके पॉव के भीचे सम्बन्ध रखता है। कमी के कारण जो मोग चाहते हैं उतने हो पाते हैं जो उनके कमें के अधीन हैं, सन नहीं मिछ जाते।

् (८=) परन्तु वह जो आत्मा को सब का मूछ जानता है' और' उस में सबी अहंता (अहंमाव) पा जाता है और न नारामान द्वाया को हेप जानता उसकी परवाह नहीं करती, मोग छाया के खमान मुंपत मिळ जाते हैं। पर वह तो अपने आतमा को नहीं जानते परन् देह में अध्यासकरते हैं, अनजान हैं। और शरीर के मरने से मरते और उसके जन्म से जन्मते हैं। इसिछिये मैंत्रेयी के प्रदन पर कि "मुझे अमर जीवन वान करो" ऋषि ने अत्मा की शिक्षा दी जिस से मैंत्रेयी ने अमर जीवन पाया। अब भी जो कोई आत्मा को इस तरह पहचानता है कि "मैं तो शरीर नहीं, वरन् पूर्ण सिंदानन्द आत्मा हूँ और सब मेरी विभृतियां मेरे साथ हैं", उसी तरह अमर जीवन पाता है जैसा मैंत्रेयी ने पाया।

(मह फिर इस हेतु कि सब प्राप्तव्य और मनेत्रथ छाया के समान हैं. और छाया का यह नियम है कि जो कोई अपनी छाया को एकड़ना चाहता है और उसके एकड़ने को उसकी तरफ बीड़ता है, तें। छाया भी उससे भागे मागनी जाती है, हाथ नहीं आती। मगर यह जो उसे नहीं चाहता, जिथर जाता है छाया अपने आए उसीके साथ-साथ, पीछे छग जाती है।

(मं) इसी तरह अनजान मतुष्य परिच्छिन शरीर में महंता का निश्चय करता हुआ अर्थ-काम की, जो आत्मा की छाया है, इच्छा करता, और उन्हें सेना चाहता है, और उनकी ओर दीवाता है, किंतु वह उसी की छाया होने के कारण उस से बढ़कर आगे दीवता है, हाथ नहीं साता, वरन उतचा ही मिळता है जितना कि उसके पॉव के नीचे सम्बन्ध रखता है। कमी के कारण जो मोग चाहते हैं उतने ही पाते हैं जो उनके कमी के अधीन हैं. सब नहीं मिळ जाते।

् (८=) परन्तु वह जो आत्मा को सब का मूछ जानता है' और' उस में सबी अहंता (अहंमाव) पा जाता है और न नारामान छाया को हेप जानता उसकी परवाह नहीं करता, मुम्हारों श्राया हैं, उसकी ओर दोड़ोगे, तो वह तुम से पहले दोड़ आयगो, हाथ नहीं आ सकती, बरन उतनी ही आ सकती है जो तुम्हारे पाँच तले हैं। विचित्र मूर्जता है कि वह सामने भागी जाती है और तुम उसके पाँछे पड़ते हो। अन्ततः श्राया , नहीं धकेगी, तुम ही थक कर गिर जाओगे। जब मृत्यु हुई, बी प. पास कहाँ और वह तहसीछवारी, वह इक्स्ट्रा पेसिस्टेंटी की आशाप कहाँ हैं किर जन्म मरण संवार विचमान है, कहीं गांधे हुये छादे जाआगे, कहीं बैछ के जन्म में मार खाओगे। क्यों नहीं सभी संमन्ते हो है आओ, मेरी हुना।

(६३) इस लीम की छोड़ों। अपने आतमा में लगे। इसी हमी हमी हम प्राप्तव्यों की छोड़ोंगे त्यों तो तुम्हारे पास आवेंगे। इसी से छिला है और यह किसी की बात सब मी है कि "चिन माँगे मोती मिडे, मांगे मिले न मील।" तुम्हें चाहिये कि असल की पाओ, नकल तो खुद साथ है। अरी अधिवारी तेरा सत्यानाश! तु क्यों हमारे भारत में आ गई? और आर्थ भाई जो मुल्यों मुनियों के पुत्र हैं, क्यों उन्हें व्या लिया?

(१४) अनुर्ध यह हुआ है कि आर्य माई पाइवात्य सापा की शिक्षा पाकर वेदों में परिवर्तन करना चाहते हैं, और नृतन समाज बनाकर अपनी कपाल कल्पना से मिक्क करत हैं जैसे पाइवात्य भी करते हैं। दूसरे मुकाबले पर ब्रह्म समाज करते 'हैं। जिस तरह अंबरे में मुर्ग छड़ते हैं इस तरह विवाद और 'उत्तर में पत्र खापते हैं। ऋथियों मुनियों पर विद्या देश का 'छांखन छगाते हैं, अपने आप की बी॰ ए॰ पास के कारण गीरवंशाली सममते हैं, यद्यपि कुछ नहीं जानते।

ं (९५) क्योंकि वे देह से अतिरिक्ष कीई आत्मानहीं जानते. वैद्या कि विरोक्त ने समुक्त छिया था, और अपने शरीर की तुम्हारी श्राया है, उसकी मोर दीड़ागे, तो वह तुम से पहले दोड़ जायगो, हाथ नहीं आ सकती, बरन उतनी ही आ सकती है जो तुम्हारे पाँच तले है। विचित्र मूर्जता है कि वह सामने भागी जाती है और तुम उसके पीछे पड़ते हो। अन्ततः श्राया नहीं घकेगी, तुम ही शक कर गिर जाओगे। जब मृत्यु हुई, बी प. पास कहाँ और यह तहसीछवारी, वह इक्स्ट्रा पेसिस्टेंटी की आशाप कहाँ किर जन्म मरण संसार विद्याना है, कहीं गांधे हुये छादे जाआगे, कहीं बैळ के जन्म में मार खाओगे। क्यों नहीं अभी संमन्दते हो! आओ, मेरी सुने।।

(६३) इस होम का छोड़ों। अपने आतमा में छगे। ह्यों ह्यों हुम इन प्राप्तव्यों को छोड़ोंगे त्यों त्यों तुम्हारे पास आवेंगे। इसी से छिखा है और यह किसी की यात सब मी है कि "विन माँगे मोती भिन्ने, मांगे भिन्ने न मीख।" तुम्हें चाहिये कि असछ को पाओ, नकछ तो खुर साथ है। अरी अविद्या! तेरा सत्यानाश! तू स्थों हमारे भारत में आ गई? और आर्य भाई जो ऋथियों मुनियों के पुत्र हैं, स्थों उन्हें वंदा छिया?

(१४) अनुर्ध यह हुआ है कि आर्य मार्य पादबास्य भाषा की शिक्षा पाकर वेदों में परिवर्तन करना चाहते हैं, और नूतन संमाज बनाकर अपनी कपोल कल्पना से माक्के करते हैं जैसे पाइबास्य भी करते हैं। दूसरे मुकाबले पर ब्रह्म समाज करते हैं। जिस तरह अंबेरे में मुर्ग छड़ते हैं इस तरह विवाद और उत्तर में पत्र छापते हैं। ऋथियों मुनियों पर विद्या-देश का छांछन छगाते हैं, अपने आप की बी॰ प॰ पास के कारण गीरवशाली समसते हैं, यद्यपि छुछ नहीं जानते।

ं (९५) क्योंकि वे वेंह से अतिरिक्ष कोई आत्मानहीं जानते. वैद्या कि विरोद्धन ने समुद्ध किया था, और अपने खरीर की रीति से उतरती होगी । जैसे स्पै यदि चाहे कि उससे श्रू म उतरे. और पेसा हो नहीं सकता, तो इसी तरह आसा मं शायद विवश होगा कि उस से संसार होता रहे और वह उसां फ़ँसा रहे।" बरन माया झाया की तरह इस ख़्याळ से वर्णः की गई है जैसे सूर्य किरणें या नर-जाया सूर्य या मनुष्य वे सिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती, बरन उसी की विमृति वह कप है।

(६६। लेकिन माया अविद्या तक तो निस्तंदेह विवश करती है। जब अविद्या जाती है, तो किर अधीन हो जाती है, जैरे देवर के अधीन होती है। क्योंकि माया अपने आप चीज़ें नहं बना सकती, जैसे मिट्टी अपने आप चीनी प्यालानहीं बनजाती वरन जैसा कुम्हार चाहता है वैसा कप माट्टी घारण करती है। इसी तरह जैसे आत्मा चाहता है वैसे माया भी पदाधी और मनोधों की विमूति में बदलती है। यह विचार कि माया अपने आप आत्मा के योग और मुक्ति के लिये कप बदलती है, किपने आ विदार है जो ठीक नहीं, बरन बेद की अतियों के विद्य है।

(१००) क्योंकि माया वास्तव में बड़ है। जड़ वस्त्र अपने आप नहीं यवछती, बरत उनके बदछाने और धनाने के छिये चेतन आत्मा आवश्यक है। ध्यं ओर ध्य दोनों ते। जड़ हैं इसिलये ध्यं के अश्रीन ध्य नहीं। आत्मा तो चेतन हैं, माया उसके यश में है। जिस तरह वह चाहता है, उसे नाच नवाता है। निस्सेन्ह उसीकी विम्ति उससे कुछ पृथक वह सत्ता नहीं रखेती, ता मी उसके अधीन है।

(१०१) देखा, मनुष्य का वठना नैठना या चछना फिरना रुजुष्य की शार्ने (आकृति चा चेंग्रा) हैं, उसके स्वका से कुछ अधिक बस्तु नहीं हैं, तो मी उसके चश में हैं। क्योंकि जब वह रीति से उतरती होगी। जैसे स्व विद् चाहे कि उससे श्व म उतरे. और पेसा हो नहीं सकता, तो इसी वरह माला भी शायद विवश होगा कि उस से संसार होता रहे और वह उसमें फ़ँसा रहे।" बरन् माबा झाया की तरह इस ख्याळ से वर्णन की गई है जैसे सूर्य किरणें या नर-छाया सूर्य या मनुष्य के सिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती, वरन् उसी की विमूति वहीं कप है।

(६६। लेकिन माया अविद्या तक तो निस्तं देह विवश करती है। जब अविद्या आती है, तो फिर अधीन हो जाती है, जैसे दंवर के अधीन होती है। क्योंकि माया अपने आप चीज़ें नहीं हना सकती, जैसे मिट्टी अपने आप चीनी प्यालानहीं चनजाती, वरन जैसा कुम्हार चाहता है वैसा कप माट्टी घारण करती है। इसी तरह जैसे आत्मा चाहता है वैसे माया भी पदाधों और मनोधों की विमूति में बदलती है। यह विचार कि माया अपने आप आत्मा के माग और मुक्ति के लिये कप चदलती है, किपलानिक का विचार है जो ठीक नहीं, वरन वेद की अतियों के विरुद्ध है।

(१००) क्यों कि माया बास्तव में जह है। जह वस्तुएं अपने आप नहीं यर्टती, बरन् उनके वर्छाने और बनाने के छिये जेतन आत्मा आवश्यक है। सूर्य ओर घूप दोनों तो जह हैं इसिलये सूर्य के अजीन घूप नहीं। आत्मा तो जेतन हैं, माया उसके वश में है। जिस तरह वह चाहता है, उसे नाच नचाता है। निस्सेनेह उसीकी विमृति उससे कुछ पृथक वह सत्ता नहीं रखेती, ता मी उसके अधीन है।

्रि(१०१) देखी, मनुष्य का विज्ञानिता या चलता फिरना क बनुष्य की शार्ने (आकृति वा चेंछा) हैं, उसके स्वका से कुछ अधिक वस्तु नहीं हैं तो भी उसके वस में हैं। क्योंकि नव वह किश्रुति साक्षीदेती है, कि कल्प तक मी साग्र न था, ते। परमाणु-चादा परमाणुओं को तो संभव सत् अर्थात् अनादि मानता है, कल्प तक भी नहीं मानता, क्योंकर उस समय निश्चय करता है ? निदान वेद के विरुद्ध सब हो। अपनी कपीछ कल्पना करते हैं तो तिश्वास के योग्य नहीं।

(१०४) उनकी आपत्ति कि "जब वह ऐसा अकेटा था, क्योंकर उसने इच्छा की और किस प्रकार किस सामग्री और यंत्रों से उसने संसार बनाया" उचित नहीं हैं, क्योंकि हम उसे सर्व शिक्तमान सुनते और सर्वेश जानते हैं। वेदों के मंत्र प्रमाणित करते हैं कि वह बिना हाथों के एकड़ता है, विना पार्थों के बळता है, विना ऑस्तों के देखता है और विना कानों के सुनता है।

(१०६) इसी तरह वह विना मन के सावता-सममना इच्छा करता है, और यहाँ उसकी मिहमा और माया है। और इसी माया से, यिना उपादान और विना साधन के, सक्षार, बनाता है, वरन् आप ही प्रत्येक महिमा में आबा हुआ ककाय, मान होता है। उसे फिर परमाणुओं की क्या अपेक्षा आर साधनों की क्या आवश्यकता है जो चाहता है, से। करता है। परम स्वाधीन है। तथास्तु।

(१०७) अकेटा है, पर नामा कप हा जाता है, असंग है, घर संगवाटा हो जाता है, एके है, पर अनेक है। जाता है। कुछ कठिननाएँ नहीं रखता। यह मो नहीं कि कपिछ जी के विश्वासाद्धसार प्रकृति अपने आप जगत् बनती है। वरन् जिस तरह एक बहा बुद्धिमान इडानियर हमारत बनाता आर केटियों और हमारतों की नीव डाडवा है, हसी तरह आतमा भी सब कुछ करता हुआ अकर्ता है।

(१०८) यह म मान लेना चाहिए कि "बुद्धियान रंजीनियर

किश्रुति साक्षीदेती है, कि करण तक भी साग्र न था, तो परमाणु-चादा परमाणुओं को तो संभव सत् अर्थात् अनादि मानता है, करण तक भी नहीं मानता, क्योंकर उस समय निद्व्य करता है ? निदान वेद के विरुद्ध सब लोग अपनी कपोल करणना करते हैं जो विश्वास के योग्य नहीं।

(१०४) उनकी आपत्ति कि "जब वह ऐसा अकेला था, प्योक्तर उसने इच्छा की और किस प्रकार किस सामग्री और यंत्रों से उसने संसार बनाया' उचित नहीं हैं, क्योंकि हम उसे सर्व शिक्तमान सुनते और सर्वन्न जानते हैं। वेदों के मंत्र प्रमाणित करते हैं कि वह चिना हाथों के पकड़ता है, विना पायों के चलता है, विना ऑखों के देखता है और चिना कानों के सुनता है।

(१०६) इसी तरह यह विना मन के सीवता-समसता इच्छा करता है, और यहाँ उसकी महिमा और माया है। और इसी माया से, यिना उपादान और विना साधन के, सम्बार, यनाता है, वस्तू आप ही ब्रत्येक महिमा मॅं आवा हुआ ककाय, मान होता है। उसे फिट परमाणुओं की क्या अपेक्षा आर साधनों की क्या आवश्यकता है जो चाहता है, से। करता है। परम स्वाधीन है। तथास्तु।

(१०७) अकेटा है, पर नामा रूप हो जाता है, अखंग है, घर संगवाटा हो जाता है, एकं है, पर मनेक हो जाता है। कुछ कटिननाएँ नहीं रखता। यह भी नहीं कि कपिट जी के विश्वासानुसार प्रकृति अपने आप जगत् बनती है। वरन जिस तरह एक चड़ा बुद्धिमान् इखानिवर दमारत बनाता आर केटियों और दमारतों की नीव डाळता है, इसी तरह आत्मा भी सब कुछ करता हुआ अकर्ता है।

'(१०८)'यह न मान लेना चाहिए कि "बुद्धिवान रंजीनियर.

भी वृधा है।

(१११) यह भी नहीं मान सेना चाहिए कि 'वह पूर्ण'है, उसे खंखार के बनाने की क्या (आवश्यकता है, क्योंकि कोई मी काम जो निष्ययोजन होता है, न्यर्थ होता है, और जो कोई अयोजन वश कार्य करता है, वह पूर्ण', नहीं होता''। वरन् वों समस्रो, जैसे महासुंदर प्रेमपात्र यदि पूर्ण भी हो, ते। भी दर्पण में अपना मुंह देख-देख कर प्रसन्न होता है, वैसे ही यह महान्

्प्रस् परभात्मा अपने देखने के छिये जगत् बनाता है।

(११२) जिस तरह एक महासुद्र पूर्ण पुरुष कोठी बनाता है और उसमें एक शृंगार का कमरा बनाता है, और इसमें श्रंगार की मेन रखता है और उसपर क्रळहंदार आहना रखता है और उसपें श्रंगार की मेन रखता है और उसपर क्रळहंदार आहना रखता है। इसी तरह परमात्मा में अपने देखने के लिये अरती और आकाश एक उसम कोठी बनाई है और यह संसार एक श्रंगार का कमरा बनाया है और धरती उसमें श्रंगार की मेज़ के समान है और उसपर मनुष्य एक कर्ळहंदार आहना रक्ज़ा गया है, क्योंकि ननुष्य का शरीर तो मानों आहने की बौखठ के समान है और उसका हृद्य एक श्रीधे का निर्मेट दुकड़ा भीतर जड़ा हुआ है जिसके पोड़े अविद्या की कुर्छ डगाई गई है, उसमें वह प्रतिबिग्ध की शांति किरणें मारता हुआ अपने आपको देखता है। यही उसका विद्यास और यही उसकी इच्छा संसार की उत्पत्ति की है। हुसरा हुस्न भी तात्पर्य नहीं।

(११३) तथ यह पूर्ण भी आह्ना देखता है, तो अपनी पूर्ण ता से नहीं निकल जाता, इसी तरह आत्मा भी अपने दर्शन के लिये मतुष्य में आया अपने पूर्णत्व से नहीं निकल जाता है। क्योंकि मुख्य भी एक प्रकार को अपना श्रंग होता है, जैसा वह विना आईने के अपना दर्शन नहीं पाता, हसी तरह आत्मा भी भी वृधा है।

(१११) यह 'भी नहीं मान सोना चाहिए कि ' यह पूर्ण है, वसे संसार के बनाने की क्या आवश्यकता है, क्यों कि कोई भी काम जो निष्मयोजन होता है, व्यर्थ होता है, और जो कोई भयोजन वश कार्य करता है, वह पूर्ण नहीं हे।ता'। वरन् यों समसो, जैसे महासुंदर प्रेमपात्र यदि पूर्ण भी हो, तो भी दर्पण में अपना मुंह देख-देख कर प्रसन्न होता है, वैसे ही यह महान् अम् परमातमा अपने देखने के लिये जगत् बनाता है।

(११२) जिस तरह एक महासुंदर पूर्ण पुरुष कोठी बनाता है और उसमें एक श्रुंगार का कमरा बनाता है, और इसमें श्रुंगार की मेज रखता है और उसपर क्रळहंदार आहना रखता है और उसपर क्रळहंदार आहना रखता है और उसपे हिए करके अपना रूप देखकर आनंदित होता है। इसी तरह परमात्मा ने अपने देखने के छिये घरती और आकाश एक उसम कोठी बनाई है और यह संसार एक श्रुंगार का कमरा बनाया है और घरती उसमें श्रुंगार की मेज़ के समान है और उसपर महुष्य एक कर्ळहंदार आहना रक्ज़ा गया है, क्योंकि महुष्य का शर्रार तो मानों आहने की बौखट के समान है और उसका हृदय एक श्रीचे का निर्में हुकड़ा मीतर जड़ा हुआ है जिसके पीड़े अविद्या की क्रळं छगाई गई है, उसमें यह प्रतिविश्व की मांति किरणें मारता हुआ अपने आपको देखता है। यही उसका विलास और यही उसकी इच्छा संसार की उत्पत्ति की है। दूसरा क्रड़ भी तात्पर्य नहीं।

(११३) जब यह पूर्ण भी आहना देखता है, तो अपनी पूर्ण ता है नहीं निकल जाता, इसी तरह आत्मा भी अपने दर्शन के लिये मनुष्य में आया अपने पूर्णत्व से नहीं निकल जाता है। क्योंकि मुख्य भी एक प्रकार का अपना अंग होता है, जैसा वह के बिना आईने के अपना दर्शन नहीं पाता, इसी तरह आत्मा भी इस तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेमपात्र, स्वयंही परदा होकर बहुत रूप हुआ संसार की सान (विमृति) में प्रकट हुआ है।

(११६) फिर संनार के देखने से क्योंकि एक-एक से यक-एक बस्तमें (क्या ब्रोक क्यापरहोक क्यासंसार क्यानरक क्या स्वर्ग क्या कंघ क्या मेश्व सव में) नियामकता और विविद्यताएँ पाउँ जाती हैं, कोई भी व्यर्थ और निष्ययोजन नहीं वरन प्रत्येक उसके समस्त चमत्कारों और समस्त वृद्धिमता को प्रकट करना है, यह किस प्रकार है। खकता है कि सूर्य की छाया की मांति प्राकृतिक रूप से वह प्रकट हुआ है। ? स्योकर हाथ की पाँच अंगुली बनाई गई हैं! बीच की अंगुली बड़ी, श्रॅगुढा और फनिएका (चीची श्रॅगुली) सबसे छाटी। और पेसे इद्ग से रक्खी गई हैं कि उसे चाहे मुट्टी करें चाहे खोछ दें। किसी चीज़ को एकड़ें तो एकड़ सकते हैं, किसी गिरह को खोलना वाहें तो हाथ से खोळ सकते हैं। शत्र की मुद्धा भारना चाई। दो मार सकते हैं, भाते का काम देता है। छड़के की शिक्षा देना चाहूँ, तो यपड़ का काम देता है, और भी बहुत से प्रियोजन उससे निकलते हैं जिसकी बिता में सम-स्त संसार के वैद्य वा डाफ्टर दंग हैं।

(११७) वरन् यदि समस्त संसार के वैद्य वा डाक्टर मिल कर विता करें कि इस यनावट के विवाय कोई दूसरी आकृति इाथ की बनाई जाय जिससे ये सब काम भी हासकें, तो कदापि विता न कर सकेंगे। और इसी तरह आँख के परदे और उसकी बनावटें और गुस्य मत्या किर उनका लगाना सोचं, तो विचित्र बुद्धिमत्ता और कौशल चातुरी बनाने वाले की दिखाई देती हैं। और मनुष्य तथा प्राणियों के एक-एक ग्रंग में; वंजस्पतिवर्ग, खनिज धर्ग, और घरती-आकाश में पदार्थ वेद्याओं की बुद्धि स्तंत्रित होती है, फिर किस प्रकार इस तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेमपात्र, स्वयंही परदा होकर बहुत रूप हुआ संसार की शान (विभृति) में प्रकट हुआ है।

(११६) फिर संमार के देखने से क्योंकि एक-एक से वक-वक्तमें (क्या लेक क्यावरहोक क्यासंसार क्यानरक क्या स्वर्ग क्या बंघ क्या मेाख्न सव में) नियामकता और विवित्रताएँ पारं जाती हैं, कोई भी व्यर्थ और निष्ययोजन नहीं वरन प्रत्येक उसके समस्त चमत्कारों और समस्त वृद्धिमता को प्रकट करना है, यह किस प्रकार है। सकता है कि सूर्य की . छापा की मांति प्राकृतिक रूप से वह प्रकट हुआ है। ? क्योंकर हाथ की पाँच अँगुळी बनाई गई हैं शीच की अँगुळी वड़ी, अँगुढ़ा और कनिष्टिका (बीची अँगुली) सबसे छाडी. और पेसे दृद्ध से रक्ली गई हैं कि उसे चाहे मुट्टी करें चाहे खोल दें। किसी चीज़ को एकहें तो एकड सकते हैं, किसी गिरह की खेलना चाहें तो हाथ से खेल सकते हैं। शत्र की सका मारना चाई। तो मार सकते हैं, भाने का काम देता है। छड़के की शिक्षा देना चाहें, तो यथड़ का काम देता है, और मी बहुत से प्रियोजन उससे निकलते हैं जिसकी चिता में सम-स्त संसार के वैद्य वा डाक्टर दंग हैं।

(११७) यरत् यदि समस्त संसार के वैद्य वा हाक्टर मिल कर किता करें कि इस यनावट के लिवाय कोई दुसरी आकृति इाग्र की बनाई जाय जिससे ये सब काम भी दांसकें, तो कदापि विता न कर सकेंगे। और इसी तरह आँख के परहे और उसकी बनावटें और मुख्य मत्या फिर उनका लगाना सोचें, तो विचित्र बुद्धिमत्ता और कीशल चातुरी बनाने वाले की दिखाई देती है। और मनुष्य तथा प्राणियों के एक-एक श्रंग में, चनस्पतिवर्ग, खनिक बर्ग, और घरती-आकाश में पदार्थ वेन्द्राओं, की बुद्धि स्तंभित होती है, फिर किस प्रकार

١,

विषयों की चाट एक लेखदार शीरा है और मेरे माणविद् एच्य बेचारे विद्या की कमज़ोरी के कारण व्याकुछ मिक्स्यों । निस्संदेह जैसे शीरा भी मीठा होता है, विषय भी मीठे ति हैं, जिस तरह मक्खी मीठे के लेम में उस में पहती और स्वती है, ये न पहुँ और न फर्से।

(१२१) क्योंकि मक्खी नहीं जानती कि मैं उस के होत से हीं निकळ सकूंगी, बरन् अपनी बुद्धि की कमज़ोरी से मिडाई हे खालब से उस में जापड़ती है और ज्यों ड्यों पर मान्ती और ड्रिपती है, अधिक काँप साती है, श्रंवनः उसीमें हुव मरती है। सीतरह येचारे भाषाविद अपनी विद्याकी कमजोरी से विषयों थाँ जा पड़ते हैं जैसे एक बळवान् सॉड हरे खेत में जा पड़ता े, परन्तु इस में यों लेस पा जाता है जैसे कि एक व्याकुल क्कि काँचे के शीरे में फॅसती और मरती है। पर मैं तो मंपनी रचनाओं और अनुवादों से एक पंखा हिलाता हूँ। वह हो इस पंजे की हवा में आ जाते हैं बचते हैं। किन्तु जो इस खि की हवा भी नहीं खाते, अपर-अपर या इधर-उधर निकले; ताते हैं, जा फँखते है। मैं भी उनके बचाव का कीई खपाय हीं करता, तेरा प्रसाद ही बांक्ति है। अपनी कृपा से उन्हें देरे पंखे की हवा के नीचे छा जिस से मैं विषयक्षी शीरे से डम्हें आत्म-पुष्पेद्यान दिखळाठूँ, और जंगळी चिड्या से स्वर्ण-चिद्धिया बनाऊँ।

(१२२) और इस पुष्पोद्यान में कहें मधु-मिह्नका की मॉनि रस रठाना सिखाऊँ और महालोक के स्यं-यूप में इस रस से अमृत बनाना बतलाऊँ जिससे वह इसी यूप में मिलाप पाते हुए अस्य अमृत खावें और मृत्यु के वंचन से मुक्ति पावें। कैसी बड़ी बात है कि यदि मेरे हाथ से यह बेचारी छोटी मिल्लयाँ भी सूर्य के यूप की देवी-मिल्लयां हो जायें। और तेरी छुपा में विषयों की चाट एक लेखदार शीरा है और मेरे भाषाविद् शिष्य बेचारे विद्या की कमज़ोरी के कारण व्याकुछ मिक्खयों हैं। निस्संदेह जैसे शीरा भी मीठा होता है, विषय भी मीठे होते हैं, जिस तरह मक्खी मीठे के ब्रोम में उस में पहती और फेसती है, ये न पहें और न फेंसें।

(१२१) क्योंकि मक्खी नहीं जानती कि मैं उस के खेल से नहीं निकल सकूंगी, बरम् अपनी बुद्धि की कमज़ोरी से मिठाई के लालच से उस में जापड़ती है और ज्यों ज्यों पर मानती और तुरुपती है, अधिक काँप खाती है, श्रंतनः उसीमें हुव मरती है । इसीतरह वेचारे मापाविद् अपनी विद्याकी कमजोरी से विपयों में यों जा पड़ते हैं जैसे एक बळवान् सॉड हरे खेत में जा पड़ता है, परन्त उस में यों लेख पा जाता है जैसे कि एक न्याकुल मक्दी खाँचे के शारे में फॅसती और सरती है। पर मैं तो क्षेपनी रचनाओं और अञ्चादों से एक पंखा हिलाता हैं। वह जो इस पंखें की हवा में आ जाते हैं बचते हैं। किन्तु जो इस पंखे की हवा भी नहीं खाते, अपर-अपर या इधर-उधर निकले जाते हैं, जा फँखते हैं। मैं भी उनके बचाद का काई छपाय महीं करता, तेरा प्रसाद ही चांछित है। अपनी ऋपा से उन्हें मेरे एंखे की हवा के तीचे छा जिस से मैं विषयक्षी शीरे से उन्हें आता-पुष्पेद्यान दिखळाऊँ, और जंगळी चिड़िया से स्वर्ण-चिद्धिया बनाऊँ।

(१२२) और इस पुष्पोद्यान में उन्हें मधु-मक्षिका की मॉनि रस रठाना सिखाऊँ और ब्रह्मलोक के सूर्य-यूप में इस रस से समृत बनाना बतलाऊँ जिससे वह इसी यूप में मिलाप पाते हुए अक्षय असूत खार्चे और मृत्यु के बंघन से मुक्ति पाने। कैसी बड़ी बात है कि यदि मेरे हाथ से यह बेचारी छोटी मिक्सवाँ भी सूर्य के यूप की देवी-मिक्सवां हो जायाँ। और तेरी कृपा में और, प्रसाद की ओर बुछाते थे।

- (२) किंद्र न्याय (कर्मकाएड) के रहस्य तो उन पर खुले, असाद के भेदों (रहस्यों) से उन्हें आवरण रहा, इसिंख्ये वह कर्मकाण्डमें और शास्त्रों (पूर्व मीमॉसा) में तो छग गय, परंतु आत्मा को न जाना जिसपर मुक्त अभर जीवन और परलेक का उत्तराधिकार मिछता है। तो भी उनमें वह जो पवित्र और स्वच्छ इस्य के थे, आत्मा के विवेक की अभिक्षित रखते थे। म्थ्रीर उसके पूछने के छिये मुग्रह के मुण्ड सनकादिक ऋषियों के पास आते और आत्मा की शिक्षा पाते थे।
- (३) उत्तमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था जो अच्छा स्वच्छ हृद्य रखता था, किंतु उसे एक विद्धुं क्रेस्म का ऐसा वाप था, जो दूसरे जन्म का कारण था और यही आवरण था जिसके कारण रसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता था। ते। मी महा-चाक्य उसमें बीज के समान प्रभाव डालते थे। जैसे कोई बीज भूमि में थेया जाय, तो नियत समय तक वह अंकुर नहीं छाता, अब समय आता है तो अपने आप फिर अंकुर छाता है।
- (४) दूखरें जन्म के आवरण के कारण जो आने वाला था उसमें श्रंकुर (फल) नहीं लाता था, तो भी वह यह, तप और अत से गोड़ी करता था, और सनकादिक मुनियों की शिक्षा की वर्षों से उसे सींचता था। अंततः यह उनमें युवावस्था में मर गया और पितृयान सड़क पर चलता हुआ चंद्र लेक में सोम-राज हो गया, और वहाँ के स्वर्ग के माग भागकर फिर नीचे लोकों में आया और उसी नियम से, जैसा कि हमने कर्मकाएड के प्रकरण में पंचानिन विधा से संकेत किया है, वर्षों के हारा भूम्यनिन में होम होकर अन्न हुआ, और फिर ब्राह्मणानिन में-होम हुआ उसका जीयें हो गया, और फिर ब्राह्मणी अन्नि में को पंचान की अन्नि है, होम हुआ गर्भ में आया, जो दूसरा

और प्रसाद की ओर बुळाते थे।

- (२) किंद्र न्याय (कर्मकाएड) के रहस्य ते अन पर हुते, असाद के भेदों (रहस्यों) से उन्हें आवरण रहा, इसिंख्ये वह कर्मकाण्डमें और शास्त्रों (पूर्व मीमॉसा) में तो छग गए, परंतु आत्मा को न जाना जिसपर मुक्त अभर जीवन और परत्नोक का उत्तराधिकार मिखता है। तो भी उनमें वह जो पवित्र और स्वच्छ हृद्य के थे, आत्मा के विवेक की अमिरुचि रखते थे। कीर उसके पूछने के लिये मुएड के मुण्ड सनकादिक ऋषियों के पास आते और आत्मा की शिक्षा पाते थे।
- (३) उनमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था जो अच्छा स्वच्छ हृद्य रखता था, किंतु उसे एक पिछ्छे जन्म का पेसा पाप था, जो दूसरे जन्म का कारण था और यही आवरण था जिसके कारण उसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देना था। तो भी महाचान्य उसमें बीज के समान प्रभाव डालते थे। जैसे कोई बीज मूमि में ग्रेया जाय, तो नियत समय तक वह अंकुर नहीं छाता, जब समय आता है तो अपने आप फिर श्रंकुर छाता है।
- (४) दूसरें जन्म के आवरण के कारण जो आने वाला या लसमें अंकुर (फल) नहीं लाता था, तो भी वह यह, तप और क्रत से गोड़ी करता था, और स्तकादिक मुनियों की शिक्षा की वर्षों से उसे सींचता था। अंततः यह उनमें युवावस्था में मर गया और पितृयान सहक पर चलता हुआ चंद्र होक में सोम बाज हो गया, और वहाँ के स्वर्ण के भोग भोगकर फिर नीचे लोकों में आया और उसी नियम से, जैसा कि हमने कर्मकाएड के प्रकृतण में पंचानिन विधा से संकेत किया है, वर्षों के द्वारा भूम्यिन में होम होकर अन्न हुआ, और फिर ब्राह्मणानिन में होम होकर अन्न हुआ, और फिर ब्राह्मणानिन में होम होकर अन्न हुआ, और फिर ब्राह्मणानिन में होम होम की अन्ति है, होम हुआ गर्म में आया, जो दूसरा

किस प्रकार, यात करने की शक्ति पाई ! और त्कीन है और

- (९) वामदेव वोळा ऐ साइयो ! मैं तुम्हें जानता और पहचानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते पहचानते, इसलिये अपनी माया के आद्वर्य से हॅसता हूं। मैं तुम्हें वतळाता हूँ कि मैं कीन हूँ ! मैं वही वामदेव नाम का तुम्हारा संबन्धी हूँ जो तुम में उत्पन्न होकर पहुत समय तक तुममें रहा और ज़ुम्हारे साथ मिळकर तप यह व्रत नियम करता था, और वही सब वातें जो उनमें हुई थीं, वामदेव ने प्रकट की और अच्छे पत लगाए जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में यही वामदेव हैं।
- (१०) फिर उसने वर्णन किया कि पे माहर्यों ! तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियों से पास आतमा की ग्रिक्षा पाता था और तुम भी पाते थे । कित मुझे भावी जनम का रोग था, इस लिये सनकादिक मुनियों 'की वाणी मुझ पर वधेष्ठ प्रभाव नहीं करनी थी और यह परदा बिना इसरा जनम लेने के दूर होने के योग्य नहीं था, किस प्रकार मुझे आतमा प्रस्यक्ष होता ? जिस तरह बीज योग्या गया हो और उस पर पक पत्थर रख दिया गया हो, तो किस प्रकार अंकुर निकल सकता है ? मावी जन्म का पाप मेरे मन में एक कठोर पत्थर था, जो कुछ सनकादिक मुनियों ने मन के खेत में वोया था, उस सबय अंकुर न लाया !
 - (११) अब जो में तुममें से सो गया और दूसरे जन्ममें उठा तो आने वाले जन्म का पत्थर समात हुआ। वहीं शिक्षा का बींज शंकुर छाया। अब मैं अपने आत्मा को उन्हीं की बाणी (शिक्षा) से प्रत्यक्ष पावा हूं, और मैं निस्वय करता है कि मैंही में हुं, मैं ही खुर्य हैं, वरन सब में सब कुछ हैं"।

किस प्रकार, वात करने की शक्ति पाई । और त् कौन है और

- (९) वामदेव बोळा पे साइयो! मैं तुम्हें जानता और पहचानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते पहचानते, इसल्ये अपनी माया के आद्वर्य से हसता हूं। मैं तुम्हें वतलाता हूँ कि मैं कीन हूँ ! मैं वही वामदेव नाम का तुम्हारा संबन्धी हूँ जो तुम में उत्पन्न होकर बहुत समय तक तुममें रहा और ज़म्हारे साथ मिलकर तप यह ब्रत नियम करता था, और बही सब वातें जो उनमें हुई थीं, वामदेव में प्रकट की और अच्छे पते लगाए जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में यही वामदेव हैं।
- (१०) फिर उसने वर्णन किया कि पे माइयों ! तुम जानते हैं। कि मैं तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियों के पास आत्मा की शिक्षा पाता था और तुम भी पाते थे। किंत मुझे भाषी जनम का रोग था, इस लिये सनकादिक मुनियों 'की वाणी मुक्त पर व्यंग्र प्रभाव नहीं करनी थी और यह परदा बिना दूसरा जनम लेने के दूर होने के वेग्य नहीं था, किस प्रकार मुझे भारमा प्रत्यक्ष होता? जिस तरह बीज वेग्या गया हो और उस पर पर परपर रख दिया गया हो, तो किस प्रकार अंकुर निकल सकता है? मावी जन्म का पाप मेरे मन में एक कितोर पत्थर था, जो कुछ सनकादिक मुनियों ने मन के खेत में वोया था, उस सबय अंकुर न लाया।
- (११) अब जो मैं तुममें से सो गया और दूसरे जन्ममें उठा तो आने वाले जन्म का पत्थर समात एआ। वही शिक्षा का बींज शंकुर छाया। अब मैं अपने आत्मा को उन्हीं की वाणी (शिक्षा) से प्रत्यक्ष पाता हूं, और मैं निश्चय करता है कि मैंही मंजु हुं, मैं ही सूर्य हैं, वरन सब में सब कुछ हैं",

रं बेखा।

(१६) आइवर्ष मन करे। आने आतमा की पहवान की महिमा है कि मैं अपने आप को खर्व कर देखना हैं, ओर यहीं आत्मश्रान है जो उस प्रसार में भी प्रविष्ट कराता है और वह यह और तर जो मैं करता था उन हा कर है कि मैं गर्म में बेला हैं। मेरी माया का यही देवी नियम है।

(१७) वे भार्या। जो कुल कि सनकादिक ऋषियों ने तुम्हें शिक्षा दी हैं, सब है उस पर ध्यान करें और ध्यान करके कि दवास करें। तुन मो प्रसार पालागे। तुम्हारे मनों में पाप और संशय (अविश्वास) हैं, जिस से तुम प्रसाद में नहीं आये। क्या तुम अब मेटी साझी नहीं देखों कि मैं इस प्रसाद के कारण किस विवित्र शक्ति में आया हूँ ? क्या कोई गर्म में भी बात चीत कर सकता है ?

े (१८) देखा में तुर्दारे सामने गर्भ में जो अभी उत्पन्न महीं हुआ बेखता हूँ, और इस बड़े मसाद का निक्चय करता हूँ कि मैं सब में सब कुछ हूँ। क्या में भी जब तम में था, तुरहारी तरह नहीं डरता था कि यह देखरीय अभिमान है, हम अहि-चन (अधीन) मतुष्य हैं १ पर अब जो अपनी आत्मा की पर्-चान पार्र और ग्रारी और योनियों की कार्रो की तरह पर्-छते देखा, तो निक्चय करता हूँ कि "मैं अनादि, अनन्द, आदि, अन्त, वाह्य मीनर हूँ। पे सुत्यु। तेरा खंक कहाँ। पे चिता तेरी तपन कहाँ।

(१६) पे भार्या ! संसार मुझे यों दिखाई देता है जैसे भात का पक प्रास होता है। और यमदा एक सदनी है, और मैं उसे इस प्रकार साता हैं जैसे एक बख्दान् मतुष्य एक मास के साथ सा जाता है और स्वादिष्ट निश्चय करता है। यह देशदीय अईकार नहीं, बरन् मैं अपने झाला की पण्डाई करता

में बेखा।

(१६) आइवर्ष मन करे। आने आत्मा की पहवान की मिहमा है कि मैं अपने आप को सर्व कर देखना हूँ, ओर यही आत्मज्ञान है जो उस प्रसाद में भी प्रविष्ट कराता है और वह यह और तर जो मैं करता था उनका कर है कि मैं गर्म में बेलिना हूँ। मेरी माथा का यही देवी नियम है।

(१७) ये मार्या । जो कुछ कि सनकादिक महिवयों ने तुम्हें शिक्षा दी है, सब है उस पर ध्यान करें ओर ध्यान करके वि-ध्वास करें। तुन में प्रसार पाओं । तुम्हारे मनों में पाय और संग्रय (अविश्वास) है, जिस से तुम प्रसाद में नहीं आये। क्या तुम अब मेरी साझी नहीं देखों कि मैं उस प्रसाद के कारण किस विवित्र शक्त में आया हूँ ? क्या कोई गर्म में भी बात जीत कर सकता है ?

े (१८) देखा में तुर्शरे खायने गर्म में जो अभी उत्पन्न महीं हुआ बेखता हूँ, और इस बड़े प्रसाद का निश्चप करता हूँ कि मैं सब में सब कुछ हूँ। क्या में भी जब तम में था, त्रहारी तरह नहीं खरता था कि यह देखरीय अभिगान है, हम ब्राहित सन (अधीन) प्रमुख्य हैं १ पर अब जो अपनी आरमा की पर्खान पार्ट और शरीरों और योनियों की का हों की तरह चद्र खते देखा, तो निश्चय करता हैं कि "मैं अनादि, अमन्द्र, आदि, अस्त, वाह्य मीनर हैं। ऐ सृत्यु! तेरा खंक कहाँ! ऐ चिता तेरी तपन कहाँ!

(१६) पे भारया ! संसार मुझे वॉ दिसाई देता है जैसे भात का एक प्रास होता है। और यमदा एक सहनी है, और मैं उसे इस प्रकार खाता हैं जैसे एक बस्नवान् मनुष्य एक मास के साथ खा जाता है और स्वादिष्ट निक्चय करता है। वह इंश्वरीय सहंकार नहीं, बरन् मैं अपने आत्मा की पण्डाई करता : इसिंडिये वह तो इस निश्चय को नहीं मानते, वास्तव में पापी हैं और उनके पाप उनके अन्धकार में हुपे हैं। जो इस निश्चव को नहीं मानते, वे इसके निकट नहीं आ सकतें। ऐसा न हो कि उनके पाप खुळ जायें, इसिंडिये इस निश्चय से डरकर इसे नहीं मानते और इसे नास्तिकता समस्तते हैं।

ं (२४) पे भाइयो! यही निश्चय है जिसपर आता है प्रसाद पर प्रसाद। यही विवेक है जिसपर मिळती है समा पर समा। यही शान है जिसपर मिळती है, मुक्ति पर मुक्ति। इसकी बूढ़ी, इसकी पाओ। इसी को पाता गुआ मनुष्य ब्रह्म होता है। इसकी पाकर जंगळ की चिढ़ियां सोने की चिढ़िया हों जाती है। मैं इस निश्चय से धन्य धन्य हो गया हूँ, और इसी हान से इत इत्यं हैं।

(२५) जो बामदेव ने इस प्रकार उन्हें शिक्षा दी, तो काइवन ने उन्हें आ घेरा और कहा कि तू कब तक हमें उधेड़ युन में रक्षेगा ? सच सब कहो, तुम कौन हो ? वामदेव एक हमारा साथी अकिचन जीव ,था, हमारी माँखों में इसी अकिचनता में मर गया। यदि मूत हो, तो भी बता दो। यदि किसी देवता का अवतार हो, तो भी बतलाओ। हैरान न करो।

(२६) तब वह वेछा—मैं ने तो कहा. तुम विश्वास नहीं करते। मैं स्व कहता हूँ, पर तुम-नहीं मानते। जो कोई मेरी सुनता है, मैं उसे अनस्त जीवन मुक्त में प्रदान करता हूँ। पर तुम सुनते हुए नहीं सुनते। तुम्हारे शिर के कान तो खुले हुए हैं, पर हदय के कान बंद हैं। तुमने सनकादिक सुनियों से सुना, पर निश्चय नहीं किया। ये अवेथि। सिन् मेरी पात की वहीं मानते, तो मेरे कामों को तो मानो कि अभी उरपज नहीं हुआ और गर्म में बोछता हैं, क्या कहीं ऐसा हुआ है !

, इसिंडिये घह जो इस निश्चय को नहीं मानते, वास्तव में पाणी हैं और उनके पाप उनके अन्धकार में हुए हैं। जो इस निश्चव को नहीं मानते, वे इसके निकट नहीं आ सकतें। ऐसा न हो 'कि उनके पाप खुळ जाय, इसिंडिये इस निश्चय से डरकर इसे 'नहीं मानते और इसे नास्तिकता समग्रते हैं।

(२४) पे भाइयो! यही निश्चय है जिसपर आता है प्रसाद पर प्रसाद। यही विवेक है जिसपर मिळती है झमा पर झमा। यही झान है जिसपर मिळती है, मुक्ति पर मुक्ति। इसको दूदो, रसको पाओ। इसी को पाता ग्रुजा मनुष्य ब्रह्म होता है। इसको पाकर जंगळ की चिढ़ियां सोने को चिढ़िया हों जाती है। मैं इस निश्चय से धन्य धन्य हो गया हूँ, और इसी झान से इस इस्ट हैं।

(२५) जो बामदेव ने इस प्रकार उन्हें शिक्षा दी, ते। झाइयन ने उन्हें आ घेरा झार कहा कि त् क्य तक हमें उधेर चुन में रक्खेगा? सच सब कहो, तुम कौन हो? वामदेव एक हमारा साथी अकिसन जीव था, हमारी भाँखों में इसी अकिसनता में मर गया। यदि मूत हो, सो भी वसा दो। यदि किसी देवता का अवतार हो, सो भी बसलाओ। हैरान न करो।

(२६) तब बह बेळा—में ने तो कहा, तुम विश्वास नहीं करते। मैं सब कहता हूँ, पर तुम-नहीं मानते। जो कोई मेरी सुनता है, में उसे अनस्त जीवन मुक्त में प्रदान करता हूँ। पर तुम सुनते हुए नहीं सुनते। तुम्हारे शिर के कान तो खुले हुए हैं, पर हद्द्य के कान बंद हैं। तुमने सनकादिक मुनियों से सुना, पर निश्चय नहीं किया। ये अवीधे। यदि मेरी यास को नहीं मानते, तो मेरे कामों को तो मानो कि अभी उरपज नहीं हुआ और गर्म में बीसता हैं, क्या कहीं पेसा हुआ है ? बाया, जो हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं। अब हमें भी इस प्रसाद में बुला और बह मेद की बात बतला जो द् आप देखता है। हम भी तेरी कृषा से तक्व पदार्थ पावेंगे।

(३१) वव वामदेव वेद्धा—पे माइया ! यह आत्मा अकेद्धा है और अपने सान्वर्य में अद्वितीय है और अपने कामी में सर्व शक्तिमान है । इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जा उसको देखे, इसिटिये उसे चाव है कि वह अपने आप को देखें। जैसे सुन्दरी हती को बाव होता है कि उसे कोई देखें, किंद्यु जब यह परदे में रफ्खी जाती है, वे उसी चाव के कारण वह अपने पास आरसी रखती है और आप ही अपने आप को उस में देखा कर असंग्र होती है।

(३२) परदे में स्त्री का मूँह भी अकेला होता है. दूसरा नहीं जो उसे दंखे. ग्रीर मुँह भी अनेला है, इसिलये क्यों। कर अपने आप को दंखे? किन्तु आरसी के द्वारा यदापि एक मुँह दो नहीं हो जाता तो भी दो साहोता ग्रन्य साहो जाता है. और जहाँ यह अनेला हुकेला साहोता है, अकेला हुकेले को देखता है। इसी हरह सुन्द्री स्त्री भी आरसी में दूसरी ख़ी होकर अपने आप को देखता है।

(३३) यह आत्मदेव तो उस से बड़ कर अकेला ओर सुन्दर है, क्योंकि न तो वह कोई गुण रखता है न ग्रंश, वरन् सब गुणों और श्रंशों से पवित्र है और खोंद्यंक्प है, क्योंकि समस्त सोंदर्य और सुपमा (श्रोमा)स्त्री की किरणें और इसोकी प्रभा हैं, किस प्रकार अपने आप को देखे ? पर सोंदर्य कर है, इसिंहये देखने का चाब अनाधनंत है, इसिंहये उसे मी, दर्गण की आवश्यकता है जिसमें वह उसमें दूसरा सा होकर और एक से दो-सा होता हुआ प्रेम प्रा करें और अपना दर्शन पाये। बाया, जो हम अपनी श्राँखों के सामने देखते हैं। अब हमें मी इस प्रसाद में बुला और यह मेद की बात बतला जो स् आप देखता है। हम भी तेरी कृषा से तस्व पदार्थ पार्वेगे।

(३१) तव वामरेव वाळा—पे माइया ! यह आत्मा अवेळा है और अपने सौन्दर्थ में अग्नितीय है और अपने कामों में सर्व शक्तिमान है । इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जा उसको देखे, इसिंछिये उसे चाच है कि वह अपने आप की देखें । जैसे सुन्दरी स्त्री को चाव होता है कि उसे कोई देखे, किंतु अब वह परदे में रक्खी जाती है, ते। उसी चाव के कारण वह अपने पास आरसी रखती है और आप ही अपने आप को उस में देख कर प्रसंख होती है।

(३२) परहें में स्वी का मुँह मी अकेला होता है. हुसरा नहीं जो उसे दंखे, और मुँह भी अनेला है, इसिल के क्यों । कर अपने आप को देखें ? किन्तु आरसी के द्वारा यद्यि एक मुँह दो नहीं हो जाता तो भी दो साहोता अन्य साहो जाता ! है, और जहाँ यह अनेला टुकेला साहोता है, अकेला दुकेले को देखता है। इसी तरह सुन्दरी स्त्री भी आरसी में दूसरी स्त्री होकर अपने आप को देखती है।

(३३) यह आत्मदेव तो उस से यद कर अकेला ओर सुन्दर है, क्योंकि न तो वह कोई गुण रखता है न अंग, यरन लब गुणों और अंग्रों से पवित्र है और सींदर्यक्रप है, क्योंकि समस्त सींदर्य और सुपमा (शोमा)स्सी की किरणें और इसोकी प्रभा हैं, किस प्रकार अपने आप को हेसे ? पर सींदर्य कप है, इसिलये देखने का चाम अनाधनंत है, इसिलये उसे भी दर्गण की आवश्यकता है तिसमें यह उसमें दूसरा सा होकर और एक से दो-सा होता हुआ प्रेम पूरा करें और अपना-दर्शन पावे। संसार प्रसायन है। जाता है। बही पूर्ण का पूर्ण होता है। यही एस की प्रारम्भ है।

(३८) तब वह वेलि — ए बामदेव । हमें विस्तार-पूर्वक बत-जाओं कि क्योंकर वह अपनी माया से मिन्न होता है। और उसका दर्पण क्या है ? और क्योंकर वह इस दर्पण को तैयार करता है ? और क्योंकर वर्पण में उतर आता है ? और क्योंकर दर्पण में जाया संजारी होता है ? और क्योंकर वह उस में हिए करता है ? और क्योंकर किर वह अद्विनीय होता इस जादूबर से निकळता है ? और क्या क्या इस जादूगरी में वह कार्यगरियाँ करता है ?

(३६) 'तब बामदेव बेला-पं भारयो। आरम्म में यही अकेला आरम्म था। वृक्षरां कुल मी किन्यत न था। तब उल ने बाहा कि में अपना दर्शन कहें और अपने लिये दर्पण बनाकें, लेकिन जिस तरह एक बड़ा इश्लीनियर मिस्ली पहलें चिता करता है और उसकी लकड़ी और पित्रयाँ और कोल तैयार करता है, फिर उन्हें जोड़ता और ग्रीमा भीतर लगाना है, उसी तरह उस ने दिजार करके अपने आरमा से आकाश को बनाया। आकाश से वायु को बनाया, वायु से अनित को बनाया, अन्ति से जल को बनाया और जल से पृथ्वी थी बनाया जो सब पदार्थों की मूल है।

(४०) आखर्य प्रत करो कि उसते अपने आत्मा से रहः क्योंकर बनाया जय कि उस के पास सिवाय आत्मा के हूउरा कुछ उपादान नथा, चरन जिस तरह पानी विक्षेत्रे से काण प्रकट होती है, उसी तरह उसके संकरण से तीन गुण चाली माया का तरह प्रकट हुई, जो उसीकी विमृति उस से. पूथक नहीं, और बंही संकल्प कर थी, इस लिये आप ही उपा

^{*} वहाँ से ऐतरेव उपनिषद का पहला अन्याय खबड पहला स्वरम्भ होता है।

संसार प्राचन है। बाता है। बही पूर्ण का पूर्ण होता है। वहीं वस की प्रारच्य है।

(३८) तब वह बेलि — पे बामदेव । हमें विस्तार-पूर्वकृ बत-छाओं कि क्योंकर वह अपनी नाया से भिन्न होता है । और एसका दर्पण क्या है ? और क्योंकर वह इस दर्पण को तैयार करता है ? और क्योंकर वर्पण में उतर आता है ? और क्योंकर दर्पण में आया संखारी होता है । और क्योंकर वह उस में देष्टि करता है ? और क्योंकर किर वह अद्विनीय होता इस जादूबर से निकछता है ? और क्या क्या इस जादूगरी में बह कारीगरियाँ करता है ?

'' (३१) 'तब वामदेव बेला — पं मार्यो। आरम्भ में यही अकेला आरमा था। दूसरों कुछ भी कि वित न था। तब उल ने बाहा कि में अपना दर्शन कहें और अपने लिये दर्पण बनार्के, हे किन जिस तरह एक यहा रक्षीनियर मिल्ली पहले 'विता करता है और उसकी लकड़ी और पश्चिमों ओर कोल 'तैयार करता है, फिर उन्हें जोड़ता और श्रीसा भीतर लगाना है, उसी तरह उस ने विज्ञार करके अपने आरमा से आकाश को बनाया। आंकाश से बायु को बनाया, वायु से अनिन को बनाया, अन्ति से जल को बनाया और जल से पृथ्वी को बनाया जो सब पदार्थों की मूल है।

(४०) भाक्षर्य मत करों कि उसते अपने आत्मा से यह व्योक्तर बनाया जय कि उस के पास सिवाय आत्मा के दूबरा कुछ उपादान नथा, बरन् जिस तरह पानी विक्रोने से काम प्रकट होती है, उसो तरह उसके संकला से तीन गुण बाली माया काम की तरह प्रकट हुई, जो उसीकी विभूति उस से पृथक नहीं, और बंही संकल्प का थी, इस लिये आप ही उपा

[ं] यहाँ से पेतरेब उपनिषद का पहला अन्याय खस्ड पहला भारम्म होता है।

Į,

र्चस्कृत में सूर्य की किरणों का ही नाम है। जितने अन्तरिक्ष में किरणें फैडती हुई सुमास होती हैं, बतने अन्तरिक्ष को मरीचि योडते हैं, क्योंकि वह सूर्य की किरणों वाडा है, इस डिये मरीचि है।

(४४) तीसरा डोक मर है और उसे मा त डोक मी बोडते हैं, फ्योंकि मर और मात संस्कृत में मृत्यु का नाम है। जहाँ तक मृन्यु या मरने का निश्चय होता है. वही मर या मृत्यु डोक कश्चाता है, और घरती उस की अन्तिम कीमा वा उहेरप हैं, इसी में प्रायः करम मरण का बर्ताच होता है, यद्यि दूसरें छोकों में भी जीवधारियों के घरीरों की मृत्यु होती है और मृत्यु लोक में पतित होते हैं। परंतु इस हेतु कि बहाँ उन के मृत्यु पार्थव नहीं होते बरन् आस्मिक और स्थ्य होते हैं और कि के समास होने पर शोक और दुःख की अन्ति से तेंड कीर्यु पियस जाते हैं, उन में नारा (नास्ति) का तो निश्चय होते के मृत्यु का निश्चय नहीं होता।

(४६) यहां मात ते। इ. में तो शरीर स्थिए हुन्स्ता है और हैं माण उठते हैं, पीचे काश (अर्थात् स्तम् और होसे, हे दूर आती है, इसकिये यहां केवक सुत्यु का कार्याहरीका है, इसी कारण

इस की माठ लेक कहते हैं।

(४०) चौथा छोक आप: है। उसे पाताल छोक भी बोलते हैं। इस हेतु कि उसमें पानी सब से अधिक है, इस लिये उसे आप भी कहते हैं। क्योंकि आप का अर्थ वास्तव में उन्न है। जे। संस्कृत भाषा जानता है उसे मली मांति समक्ष सकता है। और इसी कारण कि यह सबसे नीचे का ते।क है, इसे पाताल े लोक भी बोलते हैं।

संस्कृत में सूर्य की किरणों का ही नाम है। जितने अन्तरिक्ष में किरणें फैलती हुई समाप्त होती हैं, बतने अन्तरिक्ष को मरीचि योलते हैं, क्योंकि वह सूर्य की किरणों चाला है, इस लिये मरीचि है।

(४४) तीसरा छोक मर है और उसे मा त छोक भी बोछते हैं, फ्योंकि मर और मात संस्कृत में मृत्यु का नाम है। जहाँ तक मृत्यु या मरने का निश्चय होता है. वही मर या मृत्यु छोक कहछाता है, और घरती उस की अन्तिम सीमा वा उद्देश्य है, इसी में प्रायः जन्म-मरण का वर्ताव होता है, यद्यपि दूसरें छोकों में भी सीवधारियों के शरीरां की मृत्यु होती है और मृत्यु छोकों में भी सीवधारियों के शरीरां की मृत्यु होती है और मृत्यु छोकों में पतित होते हैं। परंतु रस हेतु कि वहाँ उन के शर्मिं पार्थिव वहाँ होते बरन आस्मिक और स्कृम होते हैं और कि समास होने पर शोक और दुःस की अग्नि से तेल की प्रायः प्रायः का निश्चय हों। कि स्वारं की निश्चय हों। कि स्वारं की मारा (बाहित) का तो निश्चय हों। कि सुत्यु का निश्चय वहीं होता।

(४६) यहां मात लेक में तो शरीर स्थिए हरिसा है और प्राण उठते हैं, वीचे काश (अर्थात् सुनक्ति होंगे हे आ क्षीती है, इसक्रिये यहां केवस सुखु का क्षीति होता है, इसी कारण

इस को माठ लोक कहते हैं।

(४०) चौथा छोक आपः है। उसे पाताल छोक भी बोलते हैं। इस हेतु कि उसमें पानी सब से अधिक है, इस लिये उसे आप भी कहते हैं। क्योंकि आप का अर्थ वास्तव में उल है। जो। संस्कृत भाषा जानता है उसे मठी मांति समझ सकता है। और इसी कारण कि यह सबसे नोचे का बोक है, इसे पाताल छोक भी बोलते हैं।

(४८) इन चारों छोकों में से प्रत्येक में बहुत-बहुत छोक ...स्तिमिछित हैं। त्रिस-तरह एक अम्मः छोक में हेतु वर्णन किया हैं. उस भूति के विकस नहीं हैं जो जार छोक वर्णन करती है, और हम ने मापाविदों के छिये स्पष्ट छिखे दिया है जिससे अन्य शास्त्रों के बचन से बसे आइवर्य न उत्पन्न हैं।

(४२) जब आत्मा इस प्रकार ये चार छोक समस्त् प्राणियों के कमें के फळ देने के छिये आवादियों (यहिनयों) की तरह तैयार कर चुका, तो जिस तरह मुख्यिम् इझीनियर सीचता है कि बद्यपि पहियां एक दूसरे में फंसा दी गई हैं, किंद्यु जब तक उनमें मेखे और पेंच न छगेंगे, तब तक यह हद और स्थिर नहीं होंगी।

(13) इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये छोक तैयार ती हो गए हैं, परन्तु जब तक इनके छोकपाछ तैयार नहीं होगे, ये किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे? इस छिये उस ने बाहा कि में उनके छोकपाछों को भी बनाकें जो इनकी परिपाछन और रक्षा करें। वह जो किसी को पाछता और रक्षा करता है, वह उसी का रच वा देवता होता है। इस हेतु कि ये खोकपाछ मी, इन छोकों की परिपाछन और रक्षा करते हैं, इसी कारण तस्वता उनको उन छोकों के रच वा देवता बे।छते हैं, और इस कारण कि वह इनकी स्थिति के उत्तरदाता है, उन्हें उर्दे भाषा में मुझकिल बोछते हैं। संस्कृत में उनके। छोकपाछ या अधिष्ठाती देवता भी कहते हैं।

(४४) फिर उसने यह सोच कर उन्ही पानियों से जो पञ्च तत्वों से बनाये गये थे और जिससे ये देवलोक निर्माण किये गये थे, थोड़ा सा पानी लेकर उसे मली भाँति जोश दिया और मधित कर सूक्ष्म किया, और उससे प्रथम विरार्ट (पुरुष बनाया जिसे संस्कृत में प्रजापित या हिरएयगर्म या जिहा भी कहते हैं और उसका कप शिर से पैर तक इसी अतरह बनाया जैसे कि छोटे से मनुष्य का है।

हैं, उस अति के विकद्ध नहीं हैं जो जार छोक वर्णन करती है, और इस ने मापाविदों के छिये स्पष्ट छिल दिया है जिससे अन्य शास्त्रों के बचन से बसे आस्वर्य न उत्पन्न हैं।।

(४२) जब आत्मा इस प्रकार ये चार छोक समस्त् प्राणियों के कमें के फल देने के लिये आवादियों (यहिनयों) की तरह तैयार कर खुका, तो जिस तरह बुद्धिमान इखीनियर सेविचता है कि वधिष पट्टियां एक दूसरे में फंसा दी गई हैं, किंतु जब तक उनमें मेखे और पैंच न लगेंगे, तब तक बह हद और स्थिर नहीं होंगी।

ं (१३) इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये छोक तैयार तो हो गय हैं, परन्तु जब तक इनके छोकपाछ तैयार नहीं होगे, ये किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे? इस छिये उस ने चाहा कि मैं उनके छोकपाछों को भी बनाकें जो इनकी परिपाछन और रक्षा करें। वह जो किसी को पाछता और रक्षा करता है, वह उसी का रव वा देवता होता है। इस हेतु कि ये लेकिपाछ भी, इन छोकों की परिपाछन और रक्षा करते हैं, दर्शी कारण तत्ववेता उनको उन छोकों के रव वा देवता बेछते हैं, और इस कारण कि वह इनकी स्थिति के उत्तरहाता है, उन्हें उर्दृ भाषा में मुश्रकिछ बेछते हैं। संस्कृत में उनकी छोकपाछ या अधिष्ठात्री देवता भी कहते हैं।

(४४) फिर उसने यह सीच कर उन्हीं पानियों से जो पञ्च तत्वों से वनाये गये थे और जिससे ये देवलोक निर्माण किये गये थे, घोड़ा-सा पानी लेकर बसे सली माँति जोश दिया और मधित कर सुनम किया, और उससे प्रथम विराद पुरुष बनाया जिसे संस्कृत में प्रजायित या हिरण्यमर्थ या ब्रह्मा भी कहते हैं और उसका रूप शिर से पैर तक रखी तरह बनाया जैसे कि लेकरे से मनुष्य का है।

ş,

रहता है। और गामि से तात्पर्य वह मंजान वा स्थान है जहाँ सब प्राण कमों के बंधन में बांध दिये गये हैं। और अपान से तात्पर्य सपान शक्ति है जो जीवन के विरोधी की शरीर से निजानती रहती है, उसका देवता यमराज है।

(६४) लिङ्ग बास्तव में बनन शिक्ष का कोत है, और वीर्य 'से उसका अनिवार्य-उम्बन्ध होने के कारण उसे वीर्य शब्द से 'श्रुति में वर्णन करते हैं।

(६६) जब इस प्रकार आतमा ने सब होकपाछ (देवता) संकल्प से बना दिये और उन्हें मेंखों की तरह उन छोकों में इड़दा के लिये डॉक दिया, ते। मानो ये देवता एक बट्टे चिचित्र संलार-सतुद्ध में डाल दिये गये। ये भाइयो। इस मिचित्र संलार-सतुद्ध का हाल सुनो कि क्या र सयानपें बा बतुराहयां इसमें रफ्खी गई हैं, यद्यपि मुख्य प्रयोजन संसार का बनाना यही श्रंगार का गला है, जो वर्णन किया गया है, ते। भी जो श्रणिक सयानपें इसमें उसने बनाई, उन से भी एक विचित्र समुद्ध-सा हो गया है।

(६७) इस संसार-समुद्र में अविद्या, लालच और कर्मी से उत्पन्न हुआ दुःस और शोक तो मानो पानी है, वड़े-बड़े रोय, हुड़ापा और मृत्यु मानों उस में महल्यां हैं, और अनादि और अनंत उस में हैं। किनारे हैं।

(६०) विषयों के भीगे से जो सुख होता है यही उसके टाए हैं, बहाँ प्राणी कुछ आराम पाता-सा ख्याळ करता है, और पाँचों इन्द्रियां उनके विषय हैं; विषयों की सुष्णा मानों उसपर बायु चळती हैं जिस से बड़े-बड़े पाप और अपराध क्यी छहरें इस में उठती हैं।

(६६) फिर रीरव आदिक नरक और उस में प्राणियों से कम्दन से इस्ता हुआ जो शब्द है, यही इस समुद्र का कोरा रहता है। और नामि से सात्पर्य वह मकान वा स्थान है जहाँ सब प्राण कर्मों के बंधन में बांध दिये गये हैं। और अपान से सात्पर्य अपान शक्ति है जो जीवन के विरोधी की शरीर से निकालती रहती है, उसका देवता वमराज है।

(६४) लिङ्ग वास्तव में अनन शिक्त का स्रोत है। और वीर्य से उसका अनिवाय सम्बन्ध होने के कारण उसे वीर्य शब्द से

श्रुति में वर्णन करते है।

(६६) अब इस प्रकार आत्मा ने सब होकपाल (देवता) संकरण से बना दिये और उन्हें मेंखों की तरह उन लोकों में इड़ता के लिये ठोंक दिया, ते। मानो ये देवता एक' बट्टे चिचित्र संतार-समुद्र में डाल दिये गये। ऐ आह्यो। इस विचित्र संतार-समुद्र का हाल छुनो कि क्या २ स्थानपें वा समुराह्यां इसमें रक्कों गई हैं, यद्यपि मुख्य प्रयोजन संसार का बनाना बही श्टंगार का गला है, जो वर्णन किया गया है, ते। भी जो श्रणिक स्थानपें इसमें उसने बनाई, उन से भी एकं विचित्र समुद्र-सा हो गया है।

ं (६७) इस संसार-समुद्र में अविद्या, लालच और कर्मी से उत्पन्न हुआ दुःस और शोक तो मानो पानी है, बड़े-बड़े रोग, बुड़ापा और मृत्यु मानों उस में मलुलियां हैं, और अनादि और

अनंत उस में हा किनारे हैं।

(६०) विषयों के भीगं से जो सुख होता है यही उसके ठाए हैं, बहाँ प्राणी कुछ आराम पाता सा ख्याळ करता है, और पाँची इन्द्रियां उनके विषय हैं; विषयों की कृष्णा मानों उसपर वायु चळती हैं जिस से बड़े-बड़े पाप और अपराध क्यी छहरें इस में उउती हैं।

(६६) फिर रौरव आदिक नरक और उस में माणियों के कम्बन से उस्ता हुआ जो शब्द है, वही इस समुद्र का ओरां करो जहाँ एम बैठकर भाजन भी करें, और फिर हमारे लिये भाजन भी चनाओ, अंत्यया इस मुख प्यास के कारण हम नहीं रेड सकते।

(७४) अना परमातमा ने उन्हीं पानियों से एक गाय बनाई, और उनके पास छाया कि यह तुम्हारें सोजन और मोग का मवन हो सकता है। परन्तु उन्होंने कहा कि यह हमारे छिये थयेष्ट मही है। फिर बह एक घोड़ा बना छाया। कहा, यह भी प्रयोग्त नहीं। इसी तरह एक पशु और पश्ची बना छाया। उनके भोग के छिये पर्याप्त नहीं हुए। ये समस्त पशु पश्ची जो संसार में दिखाई देते हैं, उनमें देवता भोग तो पाते हैं किंतु एम नहीं होते।

(७५) फिर परमारमा प्रजापित की आकृति पर, जो उनकी ज्योति है, एक संक्षिप्त मनुष्य बना काया। ये (देवता) उसे अपनी ज्योति में उसकी आकृति देखकर मसभ हुए। कहा, 'मस्संदेह यह यथेष्ट और ठोक है। इसी कारण श्रुति भगवती 'कहता है कि मनुष्य ही सास्तव में सुकृत है, पर्योकि वही यज्ञा-दिक कुमों से देवताओं को तृत कर सकता है।

(७६) उन देवताओं ने यह संक्षित मतुष्य पाकर परमातमा की, घन्यवाद अर्पण किया, क्योंकि इसमें उनके सारे भाग मिल सकते थे। फिर परमातमा ने कहा कि तुम खब इस मतुष्य में सपने-अपने नियत स्थानों में प्रविष्ट हो जाओ। अंतः ये देवता सखती आहा पाकर इस हमपुर में उसी तरह प्रविष्ट हो गए जैसे कि वहें बड़े अमान राजसभा के लिये राजवर में प्रविष्ट होते हैं। (७७) अन्ति का देवता वाणी होकर अपनी क्योंति (मुख) में प्रविष्ट हो गया, वायु का देवता क्वाड़ होकर अपनी क्योंति (मुख) में प्रविष्ट हो गया, वायु का देवता क्वाड़ होकर अपनी क्योंति (मासिका) में आ गया, सूर्य का देवता बढ़ होकर अपनी ह्योंति (स्रांक्ष) में आगया, दिशाओं का देवता अति होकर

करों जहाँ हम बैठकर मोजन भी करें, और फिर हमारे लिये भोजन भी चनाओं, अंन्यया इस मुख प्यास के कारण हम नहीं रेह सकते।

(७४) अनः परमात्मा ने उन्हीं पानियों से एक गाय बनाई, और उनके पास लाया कि यह तुम्हारें सोजन और भोग का भवन हो सकता है। परन्तु उन्होंने कहा कि यह हमारे लिये यथेष्ट नहीं है। फिर वह एक घोड़ा बना लाया। कहा, यह मी प्रयोग्न नहीं। इसी तरह एक पशु और पक्षी बना लाया। उनके मोग के लिये पर्याप्त नहीं हुए। ये समस्त पशु पक्षी जो संसार में दिखाई देते हैं, उनमें देवता भोग तो पाते हैं किंतु कुप्त नहीं होते।

(७१) फिर परमात्मा प्रजापित की आकृति पर, जो उनकी ज्योति है, एक संक्षिप्त मनुष्य बना छाया। ये (देवता) उसे अपनी ज्योति में उसकी आकृति देखकर मसन्न हुए। कहा, 'महसंदेह यह यथेष्ट और ठीक है। इसी कारण श्रुति भगवती कहता है कि मसुष्य ही वास्तव में सुकृत है, पर्योक वही यहा-दिक कुमों से देवताओं को तुष्त कर सकता है।

(७६) उन देवताओं ने यह संक्षित मनुष्य पाकर परमात्मा की धन्यवाद अर्पण किया, क्योंकि इसमें उनके खारे भाग मिल सकते थे। फिर परमात्मा ने कहा कि तुम खब इस मनुष्य में अपने-अपने नियत क्यानों में प्रविष्ट हो जाओ। अंतः ये देवता उसकी आहा पाकर उस ब्रह्मपुर में उसी तरह प्रविष्ट हो गए जैसे कि बढ़ें बढ़ें धोमान राजसमा के लिये राजवर में प्रविष्ट होतेहैं। (७०) अगिन का देवता वाणी होकर अपनी ज्योति (मुख) में प्रविष्ट हो गया, वाशु का देवता क्वा होकर अपनी ज्योति (नासिका) में आ गया, सूर्य का देवता बखु होकर अपनी ज्योति (वासिका) में मागया, द्वांको का देवता बखु होकर अपनी

.(=३) फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा। न खा सका। यदि नाक से खा सकता तो अब भी उस के सूंघने से नृप्त हो जाता। पर ऐसा नहीं होता।

(८४) फिर उसने आँख से खाना चाहा। न खा सका। यदि आँख से सा सकता ते। श्रव भी देखने से तृप्त हो जाता। पर पंत्रा नहीं होता

ं (८५) फिर उसने कानो से काना चाहा। न खा सका। चिद्दि कानो से का सकता ते। अन नी छुन कर रहा हो जाता। (८६) फिर उसने त्वचा से खाना चाहा। न खा सका। यदि खा सकता, तो अब भी छूने से रहा हो जाता।

(=9) किर उखने मन से खाना चाहा। न खा सका। अगर खा सकता तें। अब भी कल्पना करने से रुप्त हो जाता।

(प्रम) फिर उत्तर्ने लिंग से खाना चाहा । न खा सका। यदि खा सकता, तो अव भी मैथुन से खा सकता ।

(=९)'फिर उसने अपाव से खाना चाहा और खा गया।
यही भीतर के प्राण वास्तव में खाने वाले हैं और देह भोजन है।
हयों ज्यों वह यह भोजन करता है, त्यों स्यों वाहर के भोजन से
उसका स्थूल शरीर बनता रहता है। इस तरह यह समस्त
'मंडल उसके लोक और देवता, अध्यात्म आधिदैविक, मनुष्य
में प्रविग्र हुए जीवन विताते हैं। इसिल्ये मनुष्य ही वास्तव में
इस मंडल का केन्द्र है।

(६०) जिस प्रकार मंडल और उसके व्यास खब केन्द्र से स्थापित होते हैं। यह सब सराचर मनुष्य से स्थिर हैं कुछ तो उसके मोजन हैं, कुछ मोजन के यंत्र वा साधन हैं, और प्राण देवता ज़े। सब देवताओं का पिता है, बास्तव में खाने बाला है, और यह मोजन अर्थात् निरोग देह के कारण से स्थिर है। इस लिये अब भी बही अनुभव होता है कि को खाता है, बही (८३) फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा. न खा सका। यदि नाक से खा सकता तो अब भी उस के सूंघने से तृप्त हो जाता। पर ऐसा नहीं होता।

ं (८४) फिर उसने आँख से खाना चाहा। न खा सका। यदि आँख से खा सफता ते। श्रव भी देखने से उस हो जाता।

पर पंसा नही होता

ं (८५) फिर उसने कानी से खाना चाहा। न खा सका। विद्यान कानी से का सकता तो अब नी सुन कर तुस हो जाता। (८६) फिर उसने त्यचा से खाना चाहा। न खा सका। यदि खा सकता, तो अब भी छूने से तुस हो जाता।

(दंश) किर उसने मन से खाना चाहा। न खा सका। अगर खा सकता ते। अब भी कल्पना करने से तुस हो जाता।

(==) किर उसने छिंग से खाना चाहा। न खा सका। यदि खा सकता, तो अब भी मैथुन से खा सकता।

(=९) फिर उसने अपान से खाना चाहा और खा गया।
यही भीतर के प्राण बास्तव में खाने वाले हैं और देह भी जन है।
ह्यों ज्यों वह यह भी जन करता है, त्यों स्यों वाहर के भी जन से
उसका स्थूल शरीर बनता रहता है। इस तरह यह समस्त
में इस उसके लोक और देवता, अध्यात्म आधिदैविक, मनुष्य
में प्रविष्ठ हुए जीवन विताते हैं। इसिलिये मनुष्य ही वास्तव में
इस मंडल का केन्द्र है।

(१०) जिस प्रकार मंडळ और उसके व्यास सब केन्द्र से स्थापित होते हैं। यह सब चराचर मनुष्य से स्थिर हैं कुछ तो उसके मोजन हैं, कुछ मोजन के यंत्र वा साधन हैं, और प्राण देखता जें। सब देवताओं का पिता है, वास्तव में साने वाळा है, और यह मोजन अर्थात् निरोग देह के कारण से स्थिर है। इस लिये अब भी बही अहामव होता है कि का सावा है, वही है। इस्ती तरह मैं भी उस मैं उतक गा, ता यह पुर नहीं हो जाऊँगा वरन् पुर वासा होऊँगाऔर प्राण साविक देवता बरात होगी। मैं उन में दूरहा होऊँगा।

- . (६६) फिर इस हेतु कि ये सब कर्मचारी हैं और काम का करना विना दीपक या प्रकाश के नहीं होना, मुक्त प्रकाश के विना . ये क्योंकर वर्ताव करेंगे ? ये ता कर्चा होगे, मैं उन का साक्षी होऊँगा, मेरी साक्षी में सब काम करेंगे, और मैं दीपक और साक्षी की तरह इनके कामों से शुद्ध निरूप और असंग रहुँगा।
 - (९७) फिर उसने सोचा कि मुझे इसमें आने का क्या लाम है किवल यही कि जब मैं वाणी से बात चीत कर गा, क्वासों से दवास लूंगा, आँखों से देखूंगा, नाक से सूंधूंगा, कानों से सुनूगा, त्यचा से शीताच्या पाऊगा, मनसे सीचूंगा अपान से जीवन यापन कर गा, और लिंग से विषय कर गा, ता फिर मैं विचार कर गा कि मैं कीन हूँ।
 - (९८) पहले मैं अपने पुर को जानूंगा, फिर बरात को जानूंगा, क्योंकि पुर तो मेरे क्रिये एक सवारी है, और क्या आँक क्या भाक क्या कान, सब के सब हंदमा बरात में कोई किसी सेवा के क्रिये और कोई किसी सेवा के क्रिये में क्या काप दिखाई देता है, उसी सरह उस में विवेक से मैं अपने आत्मा को देखांगा!
- (६९) फिर में उनमें आया विचार कहा गा कि जिस तरह व्यापारी दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं और दीपक उनके व्यापार से संबंध नहीं पाता, इसी तरह ये सब मुक्त दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं, किंतु मैं व्यापारी नहीं हो जाता। ये भापस में मुगदाल हैं, मैं उन का साक्षी हूँ। ये तो अधकार हैं; मैं प्रकाश हूँ जो इस अंबकार में चमकता हैं। इस तरह

है। इसी तरह मैं भी उस में उतक गा, तो यह पुर नहीं हो। जाऊँगा वरन् पुर वाळा होऊँगाऔर प्राण साविक देवता बरात होगी। मैं उन में दूरहा होऊँगा।

- (६६) फिर इस हेतु कि ये सब कर्मचारी हैं और काम का करना बिना दीपक या प्रकाश के नहीं होता, मुस प्रकाश के विना ये क्योंकर वर्ताय करेंगे ? ये ते कर्चा होगे, मैं उन का साझी होऊँगा, मेरी साझी में सब काम करेंगे, और मैं दीपक और साझी की तरह इनके कामों से गुद्ध निरूप और असंग रहुँगा।
- (९७) फिर उसने सोचा कि मुझे इसमें आने का क्या छाम है है केवछ यही कि कब मैं बाणी से बात चीत कर गा, श्वासों से श्वास छूंगा, आँखों से देखूंगा, जाक से सूंबूंगा, कानों से सुनूगा, त्यचा से शीतांग्ण पाऊगा, मनसे सोचूंगा अपान से जीवन यापन करूंगा, और छिंग से विषय करूंगा, तो फिर मैं विचार करूंगा कि मैं कीन हैं।
- (९८) पहले मैं अपने पुर की जानूंगा, फिर बरात की जानूंगा, क्योंक पुर तो मेरे लिये एक सवारी है, और क्या आँक क्या आक क्या कान, सब के सब देवना बरात में कीई किसी सेना के लिये और कोई किसी सेना के लिये जीए कोई किसी सेना के लिये जीए किसी लिये ये सब हैं, और जिस तरह शीहों में अपना आप दिखाई देता है, उसी सरह उस में बिवेक से मैं अपने आत्मा की देखूंगा।
- (६९) फिर मैं उनमें आया विचार कर गा कि जिस तरह व्यापारी दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं और दीपक उनके व्यापार से संबंध नहीं पाता, इसी तरह ये सब मुसः दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं, किंतु मैं व्यापारी नहीं हो जाता। ये आपस में मुगद्दाल हैं, मैं उन का साझी हूँ। ये ता अधकार हैं, मैं प्रकाश हैं को इस अधकार में संमकता हैं। इस तरह

आत्म-साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से जागता है, पर चास्तव में साया हुआ है।

(१०४) किंतु जब कोई मत्यंत कृपालु गुरु वेदों के महावाक्य क्य नरिखंदों की उसे सुनाता है और विवेक विचार से उसे इस (इदय-क्प) दर्पण में निज स्वरूप पर दृष्टि दाळना सिर खाता है, जैसी कि इस वेदानुक्चन की शिक्षा है, तब वह निज स्वरूप को देखता था अनुभव करता है, इस अनादि प्राकृतिक मॉद से डागता है और फिर 'नेति' 'नेति' वा 'अन्वय-व्यतिरेक' के नियम से इन्हीं अवस्थाओं और इन्हीं नीदों में फिरता हुआ अद्वैत देखता निक्चय कराता है कि 'न ता मैं जाप्रत्हूँ, न स्वप्न, च सुष्ति, चरन् ये तीनो अवस्थायों मेरी सेर के स्थान हैं'।

्(१०६) जब मैं जामत् में आता हैं, तो जामत् में विचरण करता हैं, जब में स्वप्न में जाता हैं, ते स्वप्न में विचरण करता हूँ और जब में स्वप्न में जाता हैं तो स्वप्त में विचरण करता हूँ । क्या जामत् क्या स्वप्त क्या सुवृत्ति सब मेरे स्थान करता हूँ। क्या जामत् क्या स्वप्त क्या सुवृत्ति सब मेरे स्थान हैं और मैं उन में पकरल हूँ। बरन उन में में नहीं फिरता, ये ही तीनों अवस्थाप माला के मणियों के समान जा तार में हैं फिरती हैं, और मैं तो माला के स्त की तरह उन का आधार का अधारत हैं जिस में ये आती जाती हैं।

(१०७) परन्तु जिस प्रकार बाइस्रो के चलने से चंद्रमा भी चलता दिखाई देता है. उसी तरह उन की चाल भी चुद्धि को मुझ में प्रतीत होती है, और यह उसकी प्राँति है। "मैं तो अचल सिचदानंद ब्रह्म हूँ।" पेसा जब मान करता है, यह उस समय चास्तव में जागता है, नहीं तो सोया हुआ ही कहलाता है। और उस का यह जागना विना धुति वाक्य के नहीं होता, और महान ब्रांग्य ही वास्तव में उसका जगाने वाला है और महावाक्य ही जास्य इस का गुरु है।

भारम-साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से जागता है, पर वास्तव में सीया हुआ है।

(१०४) किंतु जब कोई अत्यंत कृपालु गुरु वेदों के महाबाक्य क्य नरिवहों की उसे सुनाता है और विवेक विचार से उसे इस (इद्य-इप) द्र्पण में निज स्वक्य पर दृष्टि डालना सि-खाता है, जैसी कि इस वेदानुबचन की शिक्षा है, तब वह निज स्वक्य की देखता वा अनुभव करता है, इस अनादि प्राकृतिक नींद से जागता है और फिर 'नेति' 'नेति' या 'अन्वय-व्यतिरेक' के नियम से इन्हीं अवस्थाओं और इन्हीं नीदों में फिरता हुआ अहैत देखता निश्चय कराता है कि 'न तो मैं जाग्रत्हुँ, नस्वप्न, न सुष्ति, घरमू ये तीनो अवस्थाय मेरी सैर के स्थान हैं'।

्(१०६) जब मैं जान्नत् में आता हैं, तो जान्नत् में विचरण करता हैं, जब मैं स्वप्त में जाता हैं, तो स्वप्त में विचरण करता हैं और जब मैं स्वप्त में जाता हैं तो सुपृष्ठि में विचरण करता हैं। क्या जान्नत् क्या स्वप्त क्या सुपृष्ठि में विचरण करता हैं। क्या जान्नत् क्या स्वप्त क्या सुपृष्ठि सन्न मेरे स्थान हैं और मैं उन में एकरस हैं। वरन् उन में में नहीं फिरता, ये ही किता के अस्थाप माला के मणियों के समान जो तार में हैं फिरती हैं, और मैं तो माला के स्त की तरह उन का आधार वा अधिष्ठान हैं जिस में ये आती जाती हैं।

(१०७) परन्तु जिस प्रकार बाव्सी के चलने से खंदमा भी चलता दिखाई देता है. उसी तरह उन की चाल भी बुद्धि को सुम में प्रतीत होती है, श्रीर यह उसकी ग्राँति है। "मैं तो अचल सिंखवांतद ब्रह्म हूँ।" ऐसा जब मान करता है, वह उस समय चास्तव में जागता है, नहीं तो सोया हुआ ही कहलाता हैं। और उस का यह जागना विना श्रुति वान्य के नहीं होता, और महान ज्ञान्य ही वास्तव में उसका जगने वाला है और महावाक्य ही, जस समय उस का ग्रह है।

मालिक महान् देव है, उसी सम्मान के योग्य है। इस लिये मक्त होाय श्रात्मा के प्रत्यक्ष नाम से दुखित होते हैं और जो कोई बिना सम्यता के इस मेद के परिणाम को जतलाता है, उसे अस्वीकार करते और सुठलाते हैं।

(११२) ऐ भाइयो। अब उस की तीनों नींदों के भेद मुझ से सुनिए कि जब वह अविद्या से काम करने वाला होता है और यह आदिक शास्त्री कमें करता है। तो इस लोक में आकर वह विस्थान सड़क से चन्द्र लोक को जाता है और वहां जब भेगा समाप्त हो जाते हैं, तो वर्षा में उतरता फिर अब हो जाता है और पुरुष अग्निमें हवन हुआ एक आदि होता वीर्य हो जाता है। यही उसफा पहला गर्भ हैं और यही पहली नींद हैं।

(११३) इस बीर्य को, जो पिता के अंग अंग से निवेद की मोंति निकल कर वीर्य कोष में यकित होता है, पिता उसे अपने में घारण करता है, जैला कि मां भी गर्भके समय कुछि में उसे घारण करती है। जब पिता इस वीर्य को माँ के उदर म अपीण करता है, नो यही उसका पहला जन्म है, मानों मां के उदर में गर्भ होता और पिता के वीर्य कोप से जना जाता है।

(११४) जब इस तरह पिता उसे जनता है अर्थात् अपने बीर्य का दान देता है, तो फिर माँ उसे अपने में उसी तरह एक कर लेती है जैसा कि चूचियां भी, जो दूदियां बनती हैं, उस के एक होती हैं. वरन् जिस प्रकार वह अपनी दृदियों की रक्षा करती है. उसी तरह गर्म की भी वह रक्षा करती है क्योंकि वह जानती है कि मेरे पित देवता का आत्मा अर्थात् वीर्य मुक्स से एक हुआ है, इसी कारण जो खाद्य वस्तुएँ कि गर्म पात करती हैं नहीं खाती; वह वस्तुएँ खाती है जो उसे हड़ करती है।

(११५) जब कि स्त्री अपने पति के आत्मा (वीर्य) की इस प्रकार अपने में पाछती है, तो पति उसे अपने आत्मा की पाछने

1

मालिक महान् देव है, उसी सम्मान के योग्य है। इस लिये मक्त लोग श्रात्मा के प्रत्यक्ष नाम से दुखित होते हैं और जो कोई बिना सम्यता के इस भेद के परिणाम को जतलाता है, उसे अस्वीकार करते और मुठलाते हैं।

(११२) पे भाइयो। अब उस की तीनों नींदों के मेद मुक्त से खुनिए कि जब वह अविद्या से काम करने वाला होता है और यक्त आदिक शास्त्री कमें करता है। तो इस लोक में आकर बह वित्यान सड़क से चन्द्र की को जाता है और वहां जब भाग समाप्त हो जाते हैं. तो वर्ण में उतरता फिर अब हो जाता है और पुरुष अग्निमें हवन हुआ एक आदि होता वीर्य हो जाता है। यही उसका पहला गर्भ हैं और यही पहली नींद है।

(११३) इस बीर्य को, जो पिता के अंग-अंग से निसेष्ट की भोति निकल कर बीर्य कोष में एकजित होता है, पिता उसे अपने में घारण करता है, जैला कि मां भी गर्भके समय कुछि में उसे घारण करती है। जब पिता इस बीर्य को माँ के उदर म अपीण करता है, नो यही उसका पहला जन्म है, मानों मां के उदर में गर्भ होता और पिता के बीर्य कोप से जना जाता है।

(११४) जब इस तरह पिता उसे जनता है अर्थात् अपने भीर्य का दान देता है, तो फिर मां उसे अपने में उसी तरह एक कर होती हैं जैसा कि चूचियां भो, जो दूदियां बनती हैं, उस के एक होती हैं, बरन् जिस मकार वह अपनी दृदियों की रक्षा करती है. उसी तरह गर्भ की भी यह रक्षा करती है क्योंकि वह जानती है कि मेरे पितं देवता का आत्मा अर्थात् वीर्य मुक्त से एक हुआ है, इसी कारण जो खाद्य वस्तुप् कि गर्भ पात करती हैं नहीं खाती; वह वस्तुप् खाती है जो उसे हढ़ करती है।

(११५) जब कि स्त्री अपने पति के आत्मा (वीर्य) की इस प्रकार अपने में पाछती है, तो पति उसे अपने आत्मा की पाछने ंकर्म-फळ की दृष्टि से संसारी होता है। यह जो शास्त्र के विरुद्ध ,पाय-दृष्य कर्म करता है, यह अध्योगित पाता है, और इस संसार-समुद्र में इयता है, और वह जो शास्त्री कर्म करता है, ,यह ऊपर के लोकों में बढ़ता से।मराज होता है और फिर गिरता है। यह भी इसी संसार में रहता है जैसा कि कीई टापुओं (उपनिवेशों) में विश्राम पाता है।

(१२०) किंतु वह जो पहले निष्काम कर्म करता हुआ मन के दर्पण की स्वच्छ करता है और किर उस दर्पण में अपने स्वक्ष्ण पर दृष्टि करता हुआ निक्चय करता है कि "मैं सिंब-द्यानम्द हूँ," वह तो इस संसार समुद्र को तर जाता है और न्याय से निक्क कर प्रसाद में का जाता है। पे भाइया। जुम भी न्याय के नहीं प्रसाद के अभिकापी हो जाओ और अपने मनोशुकुर में विवेक करके आत्मा को देखों जैसा कि मैं ने देखा और प्रसाद पर प्रसाद पाया। इस तरह वामदेव 'ने गर्म में ही उन्हें समकाया जो श्रव तक जना नहीं गया था।

्रं (१२) फिर तो जन्म के पश्चात् उसने सनकादिकों की माँति इस विद्या की श्रिक्षा दो और अंत में जय उसके इस जन्म के कर्म भी समाप दुए, नो अपना शरीर छोड़ कर अपने स्वरूप में शास हुआ सत्यसंकल्प सत्यकाम और आप्तकाम होकर असृत हो गया, हां वह असृत हो गया।

नवां ऋध्याय।

(१) * जब इस प्रकार वामदेव की विचित्र घटना हुई जैसा किं इत्पर छिली गई. तो न्याय (कर्म-फछ) से निकछ कर्

[े] यहाँ से अब देतरेव उपनिषद का ठीसरा श्रम्याय मारन्य हुआ, इसी अध्याय के दन्तर १५ नक यह नगस्त उपनिषद सक्सित वर्शन करके समाप्त कर दी गई है।

" कर्म-फळ की दृष्टि से संसारी होता है। वह जा शास्त्र फे विरुद्ध ,पाप-रूप कर्म करता है, वह अधोगति पाता है, और इस ंसंसार-सपुद्र में डूबता है, और वह जा शास्त्री कर्म करता है, , बहु ऊपर के लोकों में बहुता सामराज होता है और फिर े गिरता है। वह भी इसी संसार में रहता है जैसा कि कोई ' टापुओं (उपनिवेशों) में विश्राम पाता है।

(१२०) कितु यह जा पहले निष्काम कर्म करता हुआ मन के दर्पण की स्वच्छ करता है और किर उस दर्पण में अपने स्वद्भप पर इप्टि करता हुआ निश्चय करता है कि "मैं सचि-दानन्द हुँ," वह तो इस संसार समुद्र की तर जाता है और न्याय से निकल कर प्रसाद में आ जाता है । पे भाइया ! नुम भी न्याय के नहीं प्रसाद के अभिकाषी हो जाओ और अपने मनोसुकुर में सिवेक करके आत्मा की देखी जैसा कि मैं ने देखा और प्रसाद पर प्रसाद पाया। एस तरह वामदेव 'ने गर्स में ही उन्हें समकाया जो खब तक जना नहीं गया था।

, (१२) फिर तो जन्म के पश्चात् उसने सनकादिकी की माँति इस विद्या की ग्रिशा दो और अंत में जय उसके इस जन्म के कर्म भी समाप दूप, तो अपना शरीर छोड़ कर अपने स्वरूप में प्राप्त हुआ सत्यसंकल्प सत्यकाम श्रीर श्राप्तकाम होकर असृत है। गया, हां वह असृत है। गया।

नवा अध्याय।

(१) 🛎 जब इस प्रकार बामदेव की विचित्र घटना हुई जैसा कि इत्पर छिखी गई, तो न्याय (कर्म-फछ) से निकड कर

^{ैं} वर्षा है अब देतरेंच उपनिपद का हीसरा अध्याय भीरम्म हुआ, इसी अध्याय के प्रम् र्र्भ मक वह ममस्त उर्शनपद सम्मित क्योन करके समाप्त कर दी गई है।

रंघ के मार्ग से छाया की तरह शोधे में आया है जिस के उजाले में यह दूसरा ब्रह्म (प्रजापती) फैळते सुकड़ने वाळा व्यापार करता और संसारी दोता है और दोनों (ब्रह्म) विधिवत् शरीर में प्रविध होकर इस शरीर से एक हो गए हैं, उन में वह कौत-सा है जिसकी हमें आत्मक्य करके उपासना करनी चाहिए?

्रं (४) निदान इन तत्त्वद्शी विद्वानों ने वायदेव की शिक्षा से यह जान लिया कि शरीर तो एक पुर या भोजन है और वह जो पहले देवता-कप फिर इंद्रिय रूप होकर दूसरे नियत मार्गी से बरात या राज-समासदों (दरवारियों) की तरह प्रविध हुआ है, एक प्राणात्मा है जो इस (शरीर) के खाने वाला है, और इसी के लिये यह अन्न खाया जाता है जो खाये हुये शरीर के वदले यदलता रहता है, और यह प्राणात्मा भूखा-प्यासा संसादों है, किंतु वह दूसराजो स्योतिस्प्रक्र, क्षानस्व कप, सत्-स्वस्य है, जिसके प्रकाश में यह जाम करता, फैलता, खनक्ता, जाप्रत्, स्वप्न, सुवृत्ति, जन्मभारण संसार का वर्ताव करता है, वही सस का दूसहा है और वही नित्यमुक्त है।

(६) इस वृद्धों इप नित्य मुक्त आत्मा की, जो इस प्राणक्ष चरात में आया हुआ एक रूप हो रहा है, विवेक करके ईम की हेजना चाहिये और इसी को अपना असली आंत्माजानकर कर्म करना चाहिये। क्योंकि उसी के दर्शन और उसी के निश्चय से कि "यह में हूँ" इस बामदेव की तरह अमृत और मुक्त स्वरूप हो जायेंगे। जय तक इस मरीर में अहंता का निश्चय है, तब तक हम मनुष्य हैं और जब हम इस प्राणात्मा में अहंता का निश्चय में गीर जव हम इस प्राणात्मा में अहंता का निश्चय में गीर जाते हैं, तो मनुष्य की जाति से कट कर प्रजापित की जाति में मा जाते हैं, और दिजाति होतेयहादिक का अधिकार पाते हैं भीर पिता-पुत्र इप होकर अपर नीचे संसार में संसारों और भागी होते हैं।

र्म के मार्ग से छाया की तरह शीशे में आया है जिस के उजाले में यह दूसरा अक्ष (प्रजापती) फैलने सुकड़ने वाला न्यापार करता और संसारी द्वाता है और दोनों (ब्रह्म) विधिवत् शरीर में प्रविष्ट होकर इस शरीर से एक हो गए हैं, उन में वह कौन-सां है जिसकी हमें आत्मक्य करके उपासना करनी चाहिए? ं (४) निदान इन तत्त्वदर्शी विद्वानी ने वायदेव की शिक्षा से यह जान लिया कि शरीर तो एक पुर या भोजन हैं और वह जो पहळे देवता रूप फिर इंडिय रूप होकर दूसरे नियत मार्गी से बराव या राज समाखदी (दरवारियों) की तरह प्रनिष्ट हुआ है, एक प्राणात्मा है जो इस (शरीर) के खाने वाला है, और इसी के लिये यह अक खाया जाता है जो खाये हुये शरीर के वहले बहलता रहता है, और यह आणात्मा मुखा-प्यासा संसादी है, किंतु वह दूसरा जो ख्योतिस्पहण, झानस्व हुप, सत्-स्वरूप हुँ, जिसके प्रकाश में यह काम करता, फैलता, शुकद्ता, जाप्रत्, स्वप्न, सुवृत्ति, जन्म-मरण संसार का वर्ताव करता है, वही उस का वृत्हा है और वही नित्यमुक्त है।

(६) इस दूरहा कप नित्य मुक्त आत्मा की, जो इस प्राणकप चरात में आया हुआ एक कप हो रहा है, विवेक करके हम की देखना चाहिये और उसी को अपना असलीआत्माजानकर कर्म करना चाहिये। क्योंकि उसी के दर्शन और उसी के निर्चय से कि "यह में हूँ" हम वामरेच की तरह असत और मुक्त स्वरूप हो जाया। जय तक इस शरीर में अहंता का निर्चय है, तय तक हम मनुष्य हैं और जब हम इस प्राणात्मा में अहंता का निर्च्य य पाते हैं, तो मनुष्य की जाति से कट कर प्रजापित की जाति में आ जाते हैं, और द्विजाति होतेयक्षादिक का अधिकार पाते हैं और पिता-पुत्र क्रिप होकर अपर नीचे संसार में संसारों और मेंगा होते हैं। इरम् यह तो आहार और स्वयं भाग रूप है।

ार्व) जिस मनुष्य को देह में अहंता का निश्चय है, वह भी वास्तव में शरीर है, और वह स्वयं अब है और स्वयं सृत है। इसे कमों की सावण्यकता नहीं क्योंकि वह तो भोका या होने वाला या जीवित नहीं, इसी कारण से शृद्ध जो शरीर में अहंता रखता है, वास्तव में मनुष्य है। जब कि रख पर कमों को प्रमाव नहीं, स्वयं नाश्मान है, वरन वह तो अन्वर के प्राण जो रखना है, सेवा करने का प्राण है। यही कारण है कि उसे बमाविकों का अधिकार नहीं है, वरन दिजातियों की हेवा का अधिकार है जिस में वह उन की सेवा से ही स्वय्ह प्रवित्र होने और उन के उपदेश से जब तक कि वह शरीर के अहंकार से निकल कर, जो मनुष्य-जाति है, अजापित के पुत्र कर अहंकार में न आवे, तब नक यह आदिक नहीं कर सकता। किंतु वह जो विनोचन की शिक्षा के कारण संमय नहीं कि अव उस में से निकलें, वही मनुष्य वास्तव में चाएडाल और खिन्छ हैं।

(') स्टिष्ट के आरम्य में द्विजाति वसा भी अपने शरीर में अनादि अहंकार का निस्तय रकता है, और विना धार्मिक शिक्षा के यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दें तो यद्यपि पास्थात्य विद्या में अद्वितीय निकतो, तो भी वह शरीर को अपना आप निस्तय करता है, यद्यपि वह बुद्धिमान हुआ जान सकता है कि "आत्था भी पक सूक्ष्म वस्तु मेरे भीतर बसती है, कितु वह में नहीं बरन् मेरे में बसती है। जब तक वह मुझ में बसती है! में जीवित है, जब वह चड़ी जायगी, तो मैं मुरदा हो जाऊँगा। यह जीवन मुझ में माँगी हुई या उधार अन्य प्राणाम्मा से लिया हुआ है।" यद्यपि वह आत्मा के द्वारा औवित रहता है, तो भी वह विद्या प्राण के जब ग्रारेट है, इस लिये वस पर श्रम,

वंरन् यह तो आहार और स्वयं भाग रूप है।

ि १०) जिस मनुष्य को देह में अहंता का निश्चय है, वह मी बास्तव में शरीर है, और वह स्वयं अझ है और स्वयं सृत है। इसे कमों की आवश्चकता नहीं क्योंकि वह तो मोका या ख़ाने वाला या जीवित नहीं, इसी कारण से शृद्ध जो शरीर में अहंता रखता हैं, वास्तव में मनुष्य है। जब कि इस पर कमों का प्रभाव नहीं, स्वयं नाशमान है, वरन वह तो अन्दर के प्राण जो रखता है, सेवा करने का प्राण है। यही कारण हैं कि उसे यमादिकों का अधिकार नहीं है, वरन ब्रिजातियों की सेवा का अधिकार है जिस में वह उन की सेवा से ही स्वञ्च पवित्र होने और उन के उपदेश से जब तक कि वह शरीर के अहंकार से निकल कर, जो मनुष्य जाति है, प्रजापति के पुत्र कर अहंकार में न आवे, तब नक यह आदिक नहीं कर सकता। किंतु वह जो विरोचन की शिक्षा के कारण संमय नहीं कि अव उस में से निकल, वही मनुष्य वास्तव में खाएडाल और महोच्छ हैं।

(') सृष्टि के आरम्प में द्विजाति बचा भी अपने शरीर में अनादि अहंकार का निश्चय रकता है, और विना चार्मिक शिक्षा के यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दें तो यद्यपि पाश्चात्य विद्या में अद्वितीय निकले, तो भी नह शरीर को अपना आप निश्चय करता है, यद्यपि वह बुद्धिमान हुआ जान सकता है कि "आत्मा भी एक सूक्ष्म वस्तु मेरे भीतर बसती है, किंतु वह में मही बरन मेरे में बसती है। जब तक वह मुक्त में यसती है! में जीवित हूँ, जब वह चछी जायगी, तो मैं मुरदा हो जाऊँगा! यह जीवन मुक्त में माँगी हुई या उद्यार अन्य प्राणा मा से लिया हुआ है।" यद्यपि वह आत्मा के द्वारा जीवित रहता है, तो भी वह विमा प्राण के जब श्वरीर है, इस लिये उस पर श्वम,

भी है, तो भी संखारी भूख-प्यास आदिक पैनिक पापों से पापी होता है, मोझ नहीं पाता।

- (१४) परंतु यह दूसरा भात्मा नो दूसहा है और बरात में उन के ज्यापार की साक्षी के क्रिये आया है, अकता, अभोजा, असंग आत्मा, साक्षी स्वक्ष्य है, जो अपने सीर्व्य के दर्शन के क्रिये इस दर्पण में हतरा है। वही हमारी असली अहंता है, बही हमें उपासना चाहिये और उसी पर दृष्टि करनी चाहिये। प्रसाद उसी पर निर्मर है। उसी के विवेक से हम मोझ पा सकते हैं, उसी की पहचान से हम प्रसाद में प्रविष्ट हो सकते हैं, और उसी की अहंता से, हम अमृत हो सकते हैं, जैसा कि
- (१४) निदान यामदेव की शिक्षा में हमने जो दो इस शरीर में प्रविष्ठ हुये छुने हैं, दोनों इस के सरीर में इसी के आला है। रहे हैं। उन दोनों में से एक उपासना करने के येग्य है और इसको पता लगाना चाहिये कि वह कीन सा है? इस तरह पता लगाते लगाते जन को यह स्मापड़ी कि दोनों इस शरीर में अनेक भिक्ष भिक्ष इन्द्रियों से. वर्ताव करते हुए चेष्टा करते हैं। जिस् (इन्द्रिय) से वह गति करते हैं, वह परमास्मा नहीं, वरन् वह जो उन्हें पाता है, वही अभिमेत, वही प्रास्त्य, और वही परमात्मा है।
- (१६) श्रव हमें श्रात करना चाहिये कि किस के कारण से
 ये बस्तुयें श्रात होती हैं। श्रीर कीन है जो श्रात करता है।
 विचार करने से हमें श्रांत होता है कि चस्त-हिन्द्रय के कारण यह
 कर्णरंग देखता है, श्रोध-हिन्द्रय के कारण यह शब्द सुनता है,
 श्राण-हिन्द्रय के कारण यह ग्रंब प्रहण करता है, जिह्ना-हिन्द्रय
 के कारण यह बेल्डिंग, और रसना हिन्द्रय से खट्टा-भीठा रस
 लेता है। ये सब करण और भिन्न भिन्न हिन्द्रयाँ एक ही

भी है, तो भी संखारी भूख प्यास आदिक पैत्रिक पापों से

पापी होता है, मोझ नहीं पासा।

(१४) परंतु यह दूसरा आत्मा जो दूरहा है और वरात में ं उन के व्यापार की साक्षी के छिये आया है, अकर्ता, अभोका, असंग आत्मा, खाक्षी स्वरूप है, जो अपने सीवर्य के दर्शन के किये इस दर्पण में उत्तरा हैं। वही हमारी असकी अहंता है, .बही हमें उपासना चाहिये और उसी पर दृष्टि करनी चाहिये। असाव उसी पर निर्भर है। उसी के विवेक से हम भोक्ष पा सकते हैं, उसी की पहचान से हम प्रसाद में प्रविष्ट हो सकते हैं, और उसी की अहंता से, हम असृत हो सकते हैं, जैसा कि भी वासदेव भी हुआ है।

· (१४) निदान बामदेव की शिक्षा में हमने जो हो ब्रह्म शरीर में प्रविष्ट हुये सुने हैं, दोनों इस के शरीर में इसी के आत्मा है। रहे हैं। उन दोनों में से एक उपालना करने के याग्य है और इमको पता लगाना चाहिये कि वह कीन सा है ? इस सरह पता लगाते लगाते जन को यह स्मा पड़ी कि दोनों इस शरीर में अनेक मिन्न मिन्न दन्दियों से. बर्ताव करते हुए चेछा करते हैं। जिस् (,इन्द्रिय) से वह गति करते हैं, वह परमास्मा नहीं, बरन् वह जो उन्हें पाता है, वही अभिमेत, बही मासब्य, और वही परमात्मा है।

(१६) अब हमें झात करना चाहिये कि किस के कारण से ये वस्तुयें ज्ञातं हाती हैं श्रीर कीन है जा जात करता है ? विचार करने से हमें कांत होता है कि चक्ष-इन्द्रिय के कारण यह 'कपरंग देखता है, श्रोत्र-इन्द्रिय के कारण यह शब्द खनता है, ब्राण-इन्द्रिय के कारण यह गंध प्रहण करता है, जिह्वा-इन्द्रिय के कारण यह बेळिता, और रसना अन्दिय से खड्डा-भीडा रस लेता है। ये सब करण 'और भिन्न भिन्न इतिवर्ग एक ही

सिखाया गया है और कौशीतकी ऋषि के द्वारा फैडा है, उस में भी यही सुनते हैं कि यह आत्मा पहले मन में प्रविष्ट होता वा उतरता है, और मन वृत्ति के द्वारा अर्थात् उस के साथ कंड में सीढ़ी खगाना (उतरता) बात जीत करता है, और वहीं मनोबुत्ति यहाँ वाणी कहळाती है, और किर उसी मनोबुत्ति से नेज में आता चसु से देखता है और वहीं मनोबुत्ति यहाँ चक्षु-इन्द्रिय नाम पाती है।

(१०) याजलनेयी अति का भी यही उद्देश्य है। क्योंकि नइ
कहती है कि मन करके ही यहदेखता है, मन करके ही सुनता
है। तो इस मकार की अतियों से भी जाना जाता है कि एक ही
भन अनेक केप होकर विद्येश-विद्येप स्थानों में इन्द्रिय कहळाता
है और वही सोच-विचार के समय मन और यही निश्चय के
समय युद्धि, और वहीं स्मृति के समय वित और वही निश्चय के
समय युद्धि, और वहीं स्मृति के समय वित और वहीं अहंता
के निश्चय के समय अहंकार कहळाता है। और सब एक ही
माण-वेंचता मजापति है। क्योंकि निखा है कि जो माण है,
बही मजा है और जो महा है वही माण है। क्योंकि वहीं जब
केवळ खाता, पचाता, बनाता, निकाळता या खोचता है, माण
कहळाता है, जब वह जानना चाहता है, ते। मजा कहळाता है,
इसळिये एक है। केवळ काम करता भाण और विचार करता
झंताकरण कहळाता है। और यही मजापति वामदेव की
शिक्षा में इस ने सुना है कि पहले देवता हुए होकर उठा फिर
झानेंद्रिय और कमेंद्रिय हुए होकर बरात और नौकर की तरह
मजुष्य में प्रविष्ट हुआ।

(२१) जब कि विवेचना और भृतियों से बात हो गया है कि एक ही प्रमेश्वर प्रजापित पिता पुत्र कप होकरफैका है और संक्षित शरीर में आहुति और मोजन पाने के लिये आया है (और एस प्रमात्मा वृद्धा की बरात हुआ है बरन उसका चाकर सिखाया क्या है और कौशीतकी क्षि के द्वारा फैछा है, इस
में भी यही सुनते हैं कि यह आत्मा पहले मन में प्रविष्ट होता
का उतरता है, और मन वृत्ति के द्वारा अर्थात् उस के साथ कंठ
में सीढ़ी छगाना (उतरता) बात चीत करता है, और वही
मनोकृत्ति यहाँ वाणी कहछानी है, और किर उसी मनोकृत्ति से
नेत्र-में आता चच्च से देखता है और वही मनोतृत्वि यहाँ चक्कु-

इन्द्रिय नाम पाती है।

े. (२०) बाजसनेयी श्रुति का भी यही उद्देश्य है। क्योंकि बह कहती है कि मन करके ही यह देखता है, मन करके ही सुनता है। तो इस प्रकार को श्रुतियों से भी जाना जाता है कि एक ही 'मन अनेक रूप होकर विशेष-विशेष स्थानों में ६न्द्रिय कहळाता है और वही सोच-विचार के समय मन और वही निरनय के समय युद्धि, और वही स्मृति के समय चित और वही अहंता के निरुवय के समय अहंकार कहळाता है। और सब एक ही प्राण-रेवता- प्रजापति है। क्योंकि लिखा है कि जो प्राण है, ंब्ही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है। क्योंकि वही जब केवल खांता, पदाता, बनाता, निकालता या खीचता है, प्राप क्षहळाता है, जब वह जानना चाहता है, ता प्रज्ञा कहळाता है, इसिल्ये एक है। केवल काम करता भाग कीर विचार करता ब्रांतः करण , कहलाता है। और यही 'प्रजापति 'वामदेव की शिक्षा में हम ने सुना है कि पहले देवता रूप होकर उठा फिर क्कानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इप होकर बरात और नीकर की तरह मनुष्य में प्रविष्ट हुआ। .

(२१) जब कि विवेचना और धृतियों से द्वात हो गया है कि एक ही प्रमेश्वर प्रजापित पिता पुत्र रूप होकर फैला है और संक्षित गरीर में आहुति और माजन पाने के लिये आया है जोर छस प्रमाला दूख्हा की बरात हुआ है बरन उसका चाकर राज्य बनाता है—कहीं क्षियों के साथ इसे कीला कराता है. कही गादियों की सवारी होता एआ उसे सवार करात है। सरकाल घोड़े नरकाल सड़कें, तरकाल याग्र बागीचा कर उसके लिये हो जाता है।

(२४) यरन् मृत्यु के पश्चात् न्याय के पत्र में बुराइयों के 'धन से मुक्त हुआ मलाइयों के बंधन में स्वर्ग और अप्तरा नियत काल तक रचता अर्थ लोक की खैर कराता है, श्रीर मिंग समाप्त होने के पश्चात् पुनः कर्मों के लिये यहां ते आता है, इतियों के बंधन में पश्चा है। और जब यह मन उसी के साक्षात के लिये " मैं परमाध्या हैं " इस प्रकार के निश्चय में पलंद जाता है, ना अच्छाई बुराई (पुष्य पाप) के बंधन से स्वर्थ क्षार जाता है, ना अच्छाई बुराई (पुष्य पाप) के बंधन से स्वर्थ क्षार जाता है, ना अच्छाई बुराई (पुष्य पाप) के बंधन से स्वर्थ क्षार जाता है, जीर दृष्ट्वा ता अपने परमानंद में निश्च रहता है परंतु वह मन छाया की मांति अक्ष- लोक से मान सत्य-संकल्प आर सत्यकाम छ। दिन मुक्त में उस के लिये रचता और सब कुछ उसमें क्ल्पता है।

(२४) इस से जात हुआ है कि यह प्राणात्मा, जो हम ने अपना आप जाना था और सामान्य मनुष्यता से निकल कर हम क्रिजनमां विज्ञानि दृष थे और श्रार-निकासियों (देहाभिमा-नियों) की अपेक्षा हम जातम विल्ञासि (प्राणात्माभिमानी) हो। नियों) की अपेक्षा हम जातम विल्ञासि (प्राणात्माभिमानी) हो। नियं श्रे यद्यपि यद्या स्वामी है, तो भी इस परमात्मा का साकर और श्रीत्य है और मुख प्यास कप धर्मों से धर्मों है, और उस के सामने छुड़ भी सत्ता नहीं रखता घरन् उस की छाया है। वहा इमारा परमात्मा है, उसी की उपासना करनी साहिए, उसी के पाने से हम मोछ पा सकते हैं, वही असाद का स्वामी है, यह तो सेवक और कर्म कि का बंदी है। ये भाइयों,! कर्म-मार्ग (करनी भरनी का नियम) भी अच्छा है, पर शसाद ही भीता है। करनी भरनी का नियम) भी अच्छा है, पर शसाद ही भीता है।

राज्य धनाता है—कहीं क्षियों के साथ इसे खीला कराता है. कही गादियों की सवारी होना एका उसे सवार करान है। सरकाल घोड़े नरकाल सड़के, तस्काल पाप्र पागीवा कर उसके लिये ही जाता है।

(०४) बरन मृत्यु के पश्चान् न्याय के पर में बुराइयों के ंचन से मुक्त हुआ मलाइयों के बंधन में स्वर्ग और अपलरा नियत काल नक रचता ऊर्ध्व लोक की खैर कराता है, और मौंग समाप्त हेने के पश्चात् पुनः कर्मों के लिये यहां ने आना है, इन्द्रियों के बंधन में परमात्मा हैं "इस प्रकार के निश्चय में साक्षात के लिये " मैं परमात्मा हैं "इस प्रकार के निश्चय में पलद जाता है, ने अच्छाई बुराई (पुरूप प्राप) के बंधन से स्वर्थ कूट जाना है और प्रसाद में आ जाता है, और दूख्हा ते अपने परमानंद में नित्य रहना है परंतु बह मन खाया की भाति अक्ष-लोक के मेगा सत्य संकल्प आर सत्यकाम आदिक मुक्त में डस के लिये रचता और सब कुछ उसमें करपता है।

(२४) इस से छात हुआ है कि यह प्राणात्मा, जो हम ने अपना आप जाना था और सामान्य मसुष्यता से निकल कर हम द्विज्ञनमां द्विज्ञानि दृष् थे और शरीर-विलासियों (देहाभिमा-नियों) की अपेक्षा हम आत्म विलासी (प्राणात्माभिमानी) है। गए थे, यद्यपि यदा स्वामी है, तो भी इस परमात्मा का चाकर आर श्रातित्य हैं और भूक प्यास कर धर्मों से धर्मी है, और उस के सामने कुछ भी सत्ता नहीं रखता बरन उस की छाया है। यहा हमारा परमात्मा है, उसी की उपासना करनी चाहिए, दसी के पाने से हम मोस पा सकते हैं, वही प्रसाद का स्वामी है, यह तो सेवक और कम कल बेदी है। ये भाइयो। कर्म-मार्ग (करनी अरनी का नियम) भी अच्छा है, पर प्रसाद ही माँगों। कर्म-मार्ग से छुटकारा नहीं, प्रसाद में ही मुक्ति हैं।

वाळी नहीं हा जाती, बरन् असंग साक्षी होती है।

(२६) यो समस्रो कि प्राणातमा तो क्या जान क्या कर्म दे। प्रकार की गति रखता है, और यह ज्योति स्वक्ष आत्मां गति नहीं रखता बरन प्रेरणा रखता है। अतः जो मीतर ज्ञान और कर्मकी गति रखता है, वही प्राणात्मा है, जो चाकर और झ्रया है, और वह जो इस में प्रेरणा करता है और ज्योति है, वही प्रसारमा है।

(३०) यह नहीं मान लेना चाहिये कि यह न्योति कुछ पद्म्यभीतिक छ्योति है, नहीं बरन् परमात्म ज्योति है जी देखती है। सूर्य यथि ज्योति है, किंतु देखता नहीं। न ते। सूर्य चंद्र की देखता है, न चंद्र सूर्य की। इस्रिलये वे स्वय पद्ममौतिक ज्योति हैं। किंतु वह जो सूर्य चंद्र और वाहर मीतर मनोवृत्तियों को भी जानता और देखता है वही ठीक ज्योति है, जो पञ्चमौतिक ज्योति के प्रकार में से नहीं, वरन् चही नक्ष है, वही आत्मा है, और ये मनोवृत्तियों उस के साक्षात्मार के लिये एक दर्पण-सा हो रही है, क्योंकि जब-जब मनोवृत्ति उटती है, तो उस में यह साक्षात्म ज्योति टपकती है, और वह इन मनोवृत्तियों को देखता और फिर बृत्तियों के द्वारा आंख कान में भाकर उन की प्रकाशित करता वाहर की वस्तुनों को मी देखता स्नता है।

(३१) अतः वह जो मनेविच्चियाँ हैं केवल वचवानो (द्वार)
और वर्षण हैं जिन से यह पाया जाता है, और वह जो इन में
आया हुआ नहीं, बरन इन के द्वारा सब को पाता है, वहीं
प्राप्तव्य है, वहीं ज्योति हैं और वहीं परमात्मा है। जिस तरह
वर्षण की गति से मुंख भी हिस्स्तान्सा होता है किंतु हिस्सा
, नहीं, उसी तरह इन वृचियों को गति से वह मो गति करता, सा म्रांत होतीं, हैं, वास्तव में वह गति और चेष्टा से रहित,

्वाळी नहीं हो जाती, वरन् असंग साक्षी होती है।

(२६) यो समस्ते कि प्राणातमा ते। क्या श्वान क्या कर्म दे। अकार की गति रखता है, और यह क्योति स्वरूप आत्मां गति नहीं रखता बरन् प्रेरणा रखता है। अतः जो भीतर शान भीर कर्मकी गति रखता है, बही प्राणात्मा है, जो चाकर और झ्या है; और बह जो इस में प्रेरणा करता है और क्योति है, वही प्रसारमा है।

(३०) यह नहीं मान लेना चाहिये कि यह उयोति कुछ पड़्यभीतिक ज्योति है, नहीं बरन् परमात्म ज्योति है जो हेखती है। सूर्य यद्यपि ज्योति है, किंतु देखता नहीं। न तो सूर्य बंद्र की देखता है, न चंद्र सूर्य को। इसिलये वे सब पद्धभीतिक ज्योति हैं। किंतु वह जो सूर्य चंद्र और बाहरभीतर मनोवृत्तियों को भी जानता और देखता है वही ठीक उयोति है, जो पञ्चभीतिक ज्योति के प्रकार में से नहीं, बरन् वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, और ये मनोवृत्तियों उस के साक्षात्मार के लिये एक दूर्यण सा हो रही है, क्योंकि जव जब मनोवृत्ति उदती है, तो उस में यह साक्षाक्ष ज्योति टएकती है, और वह इन मनोवृत्तियों की देखता और फिर वृत्तियों के द्वारा आँख कान में आकर उन की मकाश्चित करता बाहर की वस्तुओं की मी देखता सुनता है।

(३१) अतः वह जो मनेविच्चियाँ हैं केवळ बचवानी (द्वार) और दर्पण हैं जिन से यह पाया जाता है, और वह जो इन में साया हुआ नहीं, बरन इन के द्वारा सब की पाता है, वहीं प्राप्तव्य हैं, वहीं ज्योति हैं और वहीं परमात्मा है। जिस तरह दर्पण की गति से मुंख भी हिळता सा होता है किंतु हिळता नहीं, उसी तरह इन दृचियों की गति से वह भी गति करता सा मांत. होतीं हैं, 'चास्तव में वह गति और चेष्ठा से रहित,

खुळती है, तो उस के कारण कीती जागवी जान या जीव इसा आत्मा का नाम होता है, क्योंकि सब में जो हान रखना है घदी कीव कहळाता है। वनस्पति में यह कृत्ति नहीं होती। पशुओं में पाई जाती है।

ं (३४) २ अज्ञान नाम उस पूर्ण बुद्धिमत्ता का है जिस बुद्धि से कि यह सब संसार बनता और देवी काम होते है। यह भी पंक अंतःकरण की वृत्ति है और यही आत्मा इस बृति के कारण इंदनर कहळाता है।

(१) (३६) ३ विबान नाम उस वृद्धि का है कि जो शिक्षा से , सम्म (चानाई) के कप में मास होती हैं और जिस के कारण कोग विडान, श्रेष्ठ, विचारवान वा तरववेत्ता कहळाते हैं। यह भी एक झंतःकरण की बृत्ति हैं जिस के ग्रुण से यही आत्मा तंरववेत्ता कहळाना है।

(वेश) ४ प्रज्ञान नाम प्रतिमा या स्फूर्ति का है। विज्ञान
ते युक्तिकमं से परिणाम निकालना है, और यह एक प्रकार
को अंत करण की चुत्ति है जो विना युक्तिन्त्रम के तत्काल ग्रुदा
परिणाम पा जाती है। साधारण मनुष्य इस को फुरना, सहजज्ञान वा अन्तर्जान (इस्हाम) बोलते हैं। यह (वृत्ति) उन ऋजियों मुनियों की होती है जो आरंग में वेट की प्रसार देने के
लियों उत्पन्न होते हैं, और यही सात्मा प्रजान के कारण वेद क

(३०) ४ मेघा नाम उस श्रंता करण की वृत्ति का है जा सीखी हुई बस्तु की घारण और रिक्षत करती है। ओर ६ इप्ति उस वृत्ति का नाम है जो शानेंद्रियों के डारा होने वाले अनु-मयों, की जाँच पड़वाल करती है। ७ घृति नाम घारणा का है, यह एक श्रंतवृत्ति है जिससे मनुष्य समस्त विश्रिम विचारों का निरोध कर सकता है और विद्युप से धैर्य प्राप्त कर. खुळती है, तो उस के कारण जीती जागती जान या जीव हसा आतमा का नाम होता है, क्योंकि सब में जो हान रखना है बिही तीव कहळाता है। वनस्पति में यह वृत्ति नहीं होती। 'पशुओं में पाई जाती है।

्रे (३४) व अज्ञान नाम उस पूर्ण वृद्धिमचा का है जिस बुद्धि से कि यह सब संसार बनता और देवी काम होते हैं। यह भी एक अंतःकरण की वृत्ति है और यही सान्मा इस वृति के

कारण इंदवर कहळाता है।

(३६) ३ विज्ञान नाम उस वृद्धि का है कि जो शिक्षा से समम (वानाई) के क्य में प्राप्त दोती है और जिस के कारण छोग विद्वान, अष्ठ, विज्ञारवान वा तरनवेसा कहलाते हैं। यह भी एक अंदाकरण की वृत्ति है जिस से गुण से यही आत्मा

,तस्ववेशा ,महळाता है।

5,

(३७) ४ प्रज्ञान नाम प्रतिमा या स्फूर्ति का है। विज्ञान ती गुक्ति कम से परिणाम निकालना है, और यह एक प्रकार की श्रंत करण की वृत्ति है जो विना गुक्ति कम के तत्काल गुड़ा परिणाम पा जाती है। साधारण मनुष्य इस को पुरना, सहजाना वा अस्तर्जान (इस्हाम) बोलते हैं। यह (श्रृत्ति) वन प्रमुख्य की मुनियों की होती है जो आरंभ में बेड की प्रसार देने के लिये उत्पन्न होते हैं, और यही आत्मा प्रज्ञान के कारण बेद क

(३०) ४ सेघा नाम उस अंता करण की वृत्ति का है जा सीखी हुई बस्तु की धारण और रिक्षत करती है। ओर ६ दृष्टि उस वृत्ति का नाम है जो जानेद्रियों के द्वारा होने वाले अनु मनों की जाँच पड़नाल करती है। ७ वृति नाम घारणा का है। यह एक अंतर्वृत्ति है जिससे मनुष्य समरत विक्षिम विचारों का मिरोघं कर सकता है और विक्षेग से धेर्य प्राप्त कर त् अविद्या है या मुळ-अविद्या ! संसार की चस्तुएं यह नहीं समसता. तो त्ळ अविद्या कहजाती है; और जो म को नहीं जानने देती वही मुळ अविद्या है। त्ञाविद्या उंसारी विद्या के पढ़ने से दूर होती है और मुळाविद्या मा के विवेक और ज्ञान से दूर होती है। चनसुपृप्ति में अगेर मूळ दोनों अविद्या स्वामाविक होती है। चनस्पित : चनिज वर्ग में भी वे वोनों अविद्या अध्यक्त अधिक हैं, इस म तो वे पहचानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। इसी रण से सर्व साधारण उन को जड़ वोळते हैं, किंतु जब संजान से स्थामाविक खुळती है, उसी को चेतन बोळते हैं।

(४९) पे भार्या ! इन ब्राह्मणों ने ये सब वृत्तियाँ प्राणात्मा है । जान कर देखा पता लगाया कि ये सब वास्तव में प्राणाः । हैं । जिस प्रकार नदी मौल मारती हुई बुल्खुला. भॅवर और न होती है, वैसे ही यह प्राणात्मा भी तरंगायित होता इन सियों की आंकार होता है और रवयं कुछ सत्ता नहीं रखता, रन खाया के संमान आत्मा में केंद्रित है । और यही वृत्तियाँ हो इस लगे नाम रखती हैं उन्हों क्य और नामों में आत्मा मी देखाई, हेता है, इस लिये अनजान की उसका मेद करना किन जा हो नाता है।

(४१) बर्ज् सब की सब क्या संज्ञान, क्या अज्ञान, क्या विज्ञान, क्या प्रज्ञान, क्या मेघा, क्या दिए, क्या मित, क्या मितीका, क्या खुति, क्या समृति, क्या संज्ञल, क्या कतु, क्या स्त्रीवा, क्या खुति, क्या समृति, क्या संज्ञल, क्या कतु, क्या काम, क्या अहद्भार, क्या अविद्या, सब उंदी प्रज्ञान के नाम हैं जो वास्त्रव में जातमा है। जैसे क्या फुल्हड़ (आंक्जोरा), क्या चीनी का प्याला सब मिही के नाम और आकार हैं, और मिट्टी तत्व उनसे असंग हैं, इसी तरह यह

या ,त्ल-अविद्या है या मूल-अविद्या। संसार की वस्तुएं यह तब नहीं समस्ता तो त्ल अविद्या कहलाती है; और जो आत्मा को नहीं जानने देती वही मूल अविद्या है। त्लाविद्या तो संसारी विद्या के पढ़ने से दूर होती है और मूलाविद्या आत्मा के विदेक और ज्ञान से दूर होती है। वनस्पृति में त्ल और मूल दोनों अविद्या स्वामाविक होती है। वनस्पृति और स्व दोनों अविद्या स्वामाविक होती है। वनस्पृति और स्व वंग में भी ये दोनों अविद्या अधिक अधिक हैं, इस लिये न तो से पहचानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। इसी कारण से सर्व साधारण उन को जड़ वालते हैं, किंतु अद संज्ञान दृत्ति स्वामाविक सुलती है, उसी को चेतन वोलते हैं।

(४२) ये माइयो । इन ब्राह्मणों ने ये सब वृत्तियाँ प्राणातमा की जान कर ऐसा पता लगाया कि ये सब वास्तव में प्राणा-हमा हैं। जिस प्रकार नदी मौज मारती हुई बुलवुला, मॅबर और फेन होती हैं, बैसे ही यह प्राणातमा भी तरंगायित होता इन हिस्यों का आकार होता है और रवयं कुछ सत्ता नहीं रखता, बरत खाया के समान आत्मा में केंद्रित है। और यही वृत्तियाँ को हंप, और नाम रखती हैं उन्हीं हुए और नामों में आत्मा भी दिखाई हेता है, इस लिये अनजान की उसका भेद करना किन सा हो बाता है।

(४१) बरन् सब की सब क्या संज्ञान, क्या अज्ञान, क्या विज्ञान, क्या प्रियान, क्या प्रज्ञान, क्या प्रेचा, क्या दिए, क्या प्रति, क्या मनीवा, क्या उद्धि, क्या प्रति, क्या समृति, क्या संज्ञल्य, क्या अत्रित्, क्या समृति, क्या संज्ञल्य, क्या अविद्या, सब काम, क्या रहा, क्या वशा, क्या अहड्यार, क्या अविद्या, सब उद्धी प्रज्ञान के नाम हैं जो वास्तव में आत्मा है। जैसे क्या कुल्हड़ (आंबज़ोरा), क्या चीनी का प्याला सब मिट्टी के नाम और आकार हैं, और मिट्टी तत्व उनसे असंग हैं, इसी तरह यह सब आत्म ज्योति में किस्तत हैं।

(४७) क्योंकि जब एक वृत्ति उस से दूर होती है दूसरी व्र जाती है, और दूसरी दूर होती है तीसरी आती है, किंतु य अकेला आत्मा, जो जो वृति उस 'पर जा लगती है, उसी का का होता उसे देखता है। इसी कारण हम निह्वय कर सकते हैं कि अब वह वृत्ति बीती और यह आई। यह जो इन वृत्तियों हे होने न होने का और उन के संयोग और वियोग का साक्षी है बही हमारा आत्मा है, और उन सब आकृतियों से पवित्र है और मुख की तरह दर्पण में आया हुआ वृत्ति कर होता चमव मारता उन्हें भी प्रकाशित करता है। वास्तव में प्रजान इसी क नाम है। अंतर्कृति तो इस से प्रकाशित दुई प्रजा कहलाती है इसकिये वही वास्तव में प्रजान है।

शित हुई उसी तरह प्रज्ञान रूप होती हैं जैसे सूर्य से झायापाकर जंद प्रकारित होता है, और यह वृत्तियाँ वर्छती, नाना रूप नाना नाम पाती है, और वह इनका महळ (अधिष्ठान) इन में मितिषित पक श्रान पर रहता है, वर्छता नहीं। इसी कारण बड़े-यहें सूफी (बिचारबान) छोग इन वृत्तियों का नाम महिम। वा विसृति और उस ज्योति का नाम भूमा वा स्वहप बोछते हैं और निरुव्द करते हैं कि विसृति वर्छती है और भूमा नहीं बहुता।

(४९) अब् उनकी मापा में यो समस्ते कि वही प्राणातमा जो इसकी छाया और सेवक है और कुछ भी आस्तित्व नहीं, रखता, वास्तव में इसकी विभृति वा महिमा है;और वह ज्योति जो उस का अधिष्ठान और उन वृत्तियों में प्रतिविव डालती है और जिसे आत्मा नाम से वोलते हैं, स्वरूप वा भूमा है। और यह आत्मा की विभृति (शान) ब्रह्मा, इन्द्रं, प्रजापित, देवता होती इसी में केंद्रित रहती है और इसी की ब्योजि से ज्योतिर्मय (४७) क्योंकि जब एक वृत्ति उस से दूर होती है दूसरी थ्रा जाती है, और दूसरी दूर होती है तीसरी आती है, किंतु यह अकेला आत्मा, जो जो वृति उस 'एर जा लगती है, उसी का रूप होता उसे देखता है। इसी कारण हम निर्वय कर सकते हैं कि अब बह वृत्ति बीती और यह आई। यह जो इन वृत्तियों के होने ने होने का और उन के संयोग और वियोग का साक्षी है, वही हमारा आत्मा है, और उन सब आकृतियों से पियत्र है, और मुख की तरह दर्पण में आया हुआ वृत्ति रूप होता जमक मारता उन्हें भी प्रकाशित करता है। वास्तव में प्रज्ञान इसी का नाम है। अंतर्वृत्ति तो इस से प्रकाशित दुई प्रज्ञा कहलाती है, इसिलिये वही वास्तव में प्रज्ञान है।

(४६) किंतु ये श्रंतर्वृत्तियाँ भी उसी आग्म-स्योति से प्रका-शित हुई उसी तरह प्रज्ञान-रूप होती हैं जैसे सूर्य से झायापाकर ज़ंद्र प्रकाशित होता है, और यह वृत्तियाँ वर्ळती, नाना रूप नाना नाम पाती है, और वह इनका महळ (अविष्ठान) इन में मितिविवित एक झान पर रहता है, वर्ळता नहीं। इसी कारण बड़े-यई सूफी (विचारवान) छोग इन वृत्तियों का नाम महिमा वा विभूति और उस ज्योति का नाम भूमा वा स्वरूप बेळिते हैं, और निरुवय करते हैं कि विभूति वर्ळती है और भूमा नहीं

(४९) अब उनकी मापा में यो सममो कि वही प्राणातमा जो इसकी छाया और खेवक है और छुछ भी आस्तित्व नहीं, रेखता, वास्तव में इसकी विभूति वा महिमा है; और वह ज्योति जो उस का अधिष्ठान और उन वृत्तियों में प्रतिविव डालती है और जिसे आत्मा नाम से बोलते हैं, स्वकृप वा मूसा है। और यह आत्मा की -विभूति (शान) ब्रह्मा, इन्द्रं, प्रजापित, देवता होती इसी में केंद्रित रहती है, और इसी की ब्योति से ज्योतिर्मय हैं कि "मैं ब्रह्म हुँ, मैं सर्व कर हूँ," यहाँ नक्द अमृत होता है। और शरीर के दूर होने से सत्यसंकल्प आदिक पेश्वर्य मुफ्त मिछ जाते हैं। यही उस के प्रसाद का पद है और यहां उस के बढ़ने की निश्चेणी (सीढ़ी) है। आवे जिसका जी चाहे, किसी को भी रोक नहीं। वह जो इस ज़ीने पर चढ़ने से इस्ते हैं पापी हैं। पापों के कारण उन के मीतर अंधकार है, इस ज़ोने पर श्रांतें कांपते हैं और नित्य मुर्खता में रहते हैं।

(५४) इस प्रसंग का संक्षित सार यह है कि यही अकेला आत्मा जिस के सिवाय दूसरा कुछ भी विद्यमान न था, विना सोघन विना उपादान कारण के अपनी माया से जैसे जादूगर अन्होंनी माया दिखाता है, इसी तरह उस ने सात लोक, प्रजापित और प्रजापित से देवता उत्पन्न करके और मनुष्य वना कर उन्हीं देवताओं को मनुष्य में प्रविष्ठ किया और किर आप भी अपने दर्शन के लिये उस में प्रविष्ठ हुआ। इस तरह बामदेव ने अपने पहले जन्म के साथी और संवंधियों को सुनाया और वह उस के अनुसार विसार करते अमृत हुए।

(१५) यहाँ कदाचित् मापानिदाँ को आइनर्य होगा कि यह किस तरह संभव है कि वह मनुष्य में प्रविष्ट हुआ है तो उस की पहाँ आख्रय नहीं करना चाहिये वरन और भी बहुत सी वार्ते भारत्वर्य की इस में ये हैं कि पहले निना साधन निना अपादान कारणों के उस ने आकाश आदि तत्वों की बनाया और उस के स्तीगुण अंश से छाँट कर लेक बनाये और फिर प्रजापित की बना कर उस के अंगो से देवता निकाले जो मनुष्य में प्रविष्ट हुए। वरन् आक्यान की तरह यह कहना सहज बोध्य करने के लिये हैं, अन्यथा जिस 'प्रकार स्वप्न में घरती और आकाश और उस के भीतर ही देखने वाला एक स्वप्न शरीर भी रहता है और फिर उस से ऐसा संबंध पा जाता है कि उसी कहिएत हैं कि "मैं ब्रह्म हुँ, मैं सर्व कप हूँ," यहाँ नक्द अमृत होता है। जीर शरीर के दूर होने से सत्यसंकल्प आदिक पेश्वर्थ मुपत मिछ जाते हैं। यहाँ उस के असाद का पद है और यहाँ उस के खंदने की निश्रेणी (सीड़ी) हैं। आवे जिसका जी चाहे, किसी की भी रोक नहीं। वह जो इस ज़ीने पर चढ़ने से इस्ते हैं पापी हैं। पापों के कारण उन के मीतर अंचकार है, इस ज़ीने पर श्रातें कांपते हैं और नित्य मूर्खता में रहते हैं।

(५४) इस प्रसंग का संक्षित सार यह है कि यही अकेला आत्मा जिस के सिवाय दूसरा कुछ भी विद्यमान न था, विना साधन विना उपादान कारण के अपनी माया से जैसे जादूगर अमहोनी माया दिखाता है, इसी तरह उस ने सात होक, प्रजापित और प्रजापति से देवता उत्पन्न करके और मनुस्य वना कर उन्हीं देवताओं को मनुष्य में प्रविष्ट किया और किर आप भी अपने दर्शन के लिये उस में प्रविष्ट हुआ। इस तरह वामदेव ने अपने पहले जन्म के साथी और संवधियों की सुनाया और वह उस के अनुसार विचार करते अमृत हुए।

(ky) यहाँ कवाचित् मापाविदां को आइवर्य होगा कि यह किसं तरह संभव है कि वह मजुष्य में प्रविध हुआ दो उस की यहाँ आअर्थ नहीं करना साहिये यरन् और भी बहुत सी वातें आइवर्य की इस में ये हैं कि पहले विना साधन विना अपादान कारणों के उस ने आकाश आदि तत्वों को बनाया और उस के स्तेगुण अंश से छाँट कर लेक बनाये और फिर प्रजापित की बना कर इस के अंगो से देवता निकाले जो मजुष्य में प्रविध हुए। वरन् आक्यान की तरह यह कहना सहज बेध्य करने के लिये हैं, अन्यथा जिस प्रकार स्वप्न में घरती और आकाश और उस के भीतर ही देखने बाला एक स्वप्न शरीर भी रहता है और फिर उस से ऐसा संबंध पा जाता है कि उसी कहियत रत्यादि पाता है और फिर गिरता है।

(५६) इसी श्रासंग को यज्ञवेंद आरएयक माग में यो लिख है कि पहले सबसे ब्रह्मा हुआ। उसने अपने आत्मा की यो जाना कि "मैं ब्रह्म हैं।" इस से वह सर्वक्रय हो गया। ब्रह्मा ही नहीं बर्ज देवताओं में भी जिस-जिस ने अपने स्वक्रप की इस प्रकार देखा कि "मैं ब्रह्म हूँ" यह भी सर्व कर हो गया। किर श्रुति कहती है कि यह नहीं ख्याल करना चाहिये कि ऐसा निश्चय देवताओं को ही उच्चित हैं वरन् ऋषि मुनि और मनुष्यों में भी जिसने इस प्रकार आत्मा को देखा है कि "मैं ब्रह्म हूँ" सब में सब्द कुछ हो गए

(६०) देखों. वामश्व गर्म में भी देखता हुआ वाला कि
"में ही मत्त हुँ, में ही पूर्व हूँ" और यही निश्चय करता सर्व कप्
हो गया। फिर पेला भी श्रुति कहती है कि कराचित् कोई कह
कि मूत कोलिक ऋषियों में ही इस निश्चय की शक्ति थी, अब
हम में कठिन हैं, इस लिये स्पष्ट आजा करती है कि अब भी जो
कोई पेला निश्चय करता है कि "में ब्रह्म हूँ" सर्वकप हो

जाता है।

(६१) फिर इश्यं ही भ्रुति उस के लिये जो विरुद्ध निश्चय करता है कि 'में दास हूँ, वह स्वामी है" तिरस्कार करती है कि जो व्यक्ति इस प्रकार विश्वास करता है कि 'में और हूँ वह और है, और में दास हूँ, वह इंग्वर हैं" वह कुछ नहीं ज्ञानता और वेचताओं का पशु है। क्यों कि जिस प्रकार एक गाय बहुत सादमियों की दूच देती है और वह सब उस की रक्षा करते और वांधे रखते हैं, जिस से कि किसी दूसरे के पासन चली जाय, इसिल्प ऐसे विश्वासा की देवता हराते और चीकसी रखते हैं कि कहीं झान न पा जाय, 'इसिल्प एक के हदय में म्य

[े]न • देखी ब्रद्धार्थयकीपनियद अध्याव पृष्टिला, जाद्यस सीया मक र • १ , ; न

ल्यादिं पाता है और फिर गिरता है।

(५६) इसी श्रासंग की यजुर्वेद आरश्यक माग में यो लिख है फि पहले सबसे ब्रह्मा हुआ। उसने लेगने आतमा की यो जाना कि "मैं ब्रह्म हूँ।" इस से वह सर्वक्य हो गया। ब्रह्मा ही नहीं बर्ज देवताओं में भी जिस-जिस ने अपने स्वक्य की इस प्रकार देखा कि "मैं ब्रह्म हूँ" वह भी सर्व क्य हो गया। फिर अति कहती है कि यह नहीं स्थाल करना चाहिये कि ऐसा निश्चय देवताओं को ही उचित है वरन् ऋषि मुनि और मनुष्यों में भी जिसने इस प्रकार आत्मा की देखा है कि "मैं ब्रह्म हूँ" सब में सब कुछ हो गय

(६०) देखो. वामरेव गर्भ में भी देखता हुआ बेला कि
'भैं ही मतु हूँ, में ही सूर्य हूँ" और यही निश्चय करता सर्व क्ष्य हो गया। फिर ऐसा भी श्रुति कहती है कि कवाचित् कोई कह कि भूत कालिक ऋषियों में ही इस निश्चय की शक्ति थी, अब, हम में कठिन हैं, इस लिये स्पष्ट आजा करती है कि अब भी जो कोई ऐसा निश्चय करता है कि 'भी जल हूँ' सर्वकर हो

जाता है।

(६१) फिर स्वयं ही भ्रुति उस के लिये जो विकस निश्चय करता है कि 'मैं दास हूँ, यह स्वामी है" तिरस्कार करती है कि 'जो व्यक्ति इस प्रकार विश्वास करता है कि "मैं और हूँ वह और है, और मैं दास हूँ, वह रेश्वर हैं" वह सुख नहीं ज्ञानता और देवताओं का पशु है। क्यों कि जिस प्रकार एक गाय यहत आदमियों का दूध देती है और यह सब उस की रक्षा करते और बांधे रखते हैं, जिस से कि किसी दूसरे के पासन चलीजाय, इसिक्य ऐसे विश्वासा की देवता हराते और चौकसी रखते हैं कि कहाँ बान न पा जाय, 'इसिक्ये यस के हदय में स्व

^{ें -} १ देखों ब्रह्मार्थयंकोपनिषद जल्याय पृष्टिता, शाक्षक चीया मण (०.)

स्वि मुनि के वचनों और निश्वयों को जानता हुआ निश्वय करता है कि "मैं इहा हूँ," दे। फिर बात उस्टी हो जाती है, अयोग वही देवता जो उपास्य ये सैनक हो जाते हैं, और यह उनका स्वामी। क्योंकि इस निश्वय से यह सर्व का स्वामी हो जाता है और देवता का भी आत्मा हो जाता है। फिर कोई उसके इस कान में याघा डालने की ग्रक्ति नहीं रखता, वरम् सर्व इसकी सेवा में यों उडते हैं जैसे कि चाकर।

(१६), पे माहयो। न्यों चर्यों तुम उन्हें ईश्वर करके मानते हे।
है सुम्हें अपना पशु जानते उसी तरह तुम्हें वाँचते हैं जैसे पशु
का स्वामी मी पशु को वाँच कर रखता है, पर तुम ते। अनजान
हो, मेंद की वात नहीं जानते, इस भुति वाक्य के अनुसार
बस्तान शनो और इस निश्चय का अवस्थ करो। फिर देखो,
ह्या विचित्र वात होती है। स्वामी सेवक और दास मशु हो
जाता है। तथाहत।

(६७) इस इस विषय में अपनी ओर से पक उशहरण सुनाते हैं कि करणना करों इस महम्यों ने जो पात्रा जाना चाहते थे, हो नो कपया चर्च की माँति पकत्रित करके पक सांहो का उह् करीद लिया जिससे यात्रा में उस पर अपना बेग्न कार्दे, और क्षेत्र चलने का समय हुआ, तो प्रत्येक ने अपनी अपनी गठरी जहाँ तक संमय यो, मारी करके कारी, किसी को भी उहें की चिता न हुई कि यह बोमा उठा सकेगा या नहीं !

(६८) बरन यदि एक दूसरे को संकेत करे कि तेरा भार अधिक है निकाल हो, नहीं तो दह नहीं चल सकेगा, तो यह कहेगा प्या मैंने इसके मूल्य में चंदा नहीं दिया, में तो नहीं निकाल गा, तुम अपना निकाल हो। इस प्रकार जब बाद विवाद मैं किसी ने अपना असबाय न निकाला और बासुक मार कर दह की अंत में रवाना किया, तो पेवारा दह बड़ी कठिनाई अपि मुनि के यवनों और निस्वयों की जानता हुआ निक्वय करता है कि "मैं बहा हूँ," ते। फिर बात उस्टी है। जाती है, अधीत वही देवता जो उपास्य ये सेवक है। जाते हैं, और यह उनका स्वामी। क्योंकि इस निक्वय से यह सर्व का स्वामी है। जाता है और देवता का भी आत्मा है। जाता है। फिर कोई उसके इस कान में वाचा डाळने की शक्ति नहीं रखता, बरन् 'संब इसकी सेवा में यों उठते हैं जैसे कि चाकर।

(६६). पे माइयो ! स्यों स्यों तुम उन्हें ईश्वर करके मानते है।
वे तुम्हें अपना पशु जानते उसी तरह तुम्हें बाँघते हैं जैसे पशु
का स्वामी मी पशु को बाँघ कर रखता है, पर तुम तो अनजान
हो, मेद की बात नहीं जानते, इस भूति वाक्य के अनुसार
बळवां होने और इस निश्चय का अवलंब करो ! फिर देखो,
क्या विचित्र यात होती है। स्वामी सेवक और वास प्रभु हो
नाता है। तथाहतु।

हैं कि कल्पना करों दस मजुष्यों ने जो यात्रा जाना खाहते थे, हों नो कल्पना करों दस मजुष्यों ने जो यात्रा जाना खाहते थे, हों नो कप्या खंद की माँति पकत्रित करके एक सांछे का उट्टू अरीद छिया जिससे यात्रा में उस पर अपना चेगम छादें, और अब असने का समय हुआ, तो मत्येक ने अपनी अपनी गठरी खहाँ तक संभव थां, मारी करके छादी, किसी को भी दहूं की चिता न हुई कि यह बोमा उठा सकेगा या नहीं।

(६०) बरन् यदि एक दूसरे को संकेत करे कि तेरा भार अधिक है निकाल लो, नहीं तो टह् नहीं चल सकेगा, तो वह कहेगा क्या मैंने इसके मूल्य में खंदा नहीं दिया, में तो नहीं निकाल गा, तुम अपना निकाल लो। इस प्रकार जब चाद-विचाद मैं किसी ने अपना असवाद न निकाला और चाबुक मार कर टहू है। मैंत मैं रक्ता किया, ते पेसारा टहू बड़ी कठिनाई सनके नियस तिनौं पर भेंटें नज़रें देते हैं। के

(७३) जब नोई आवस्यकता पड़ती है ता प्रत्येक की ध्यान क्रित संघ से मांगते हैं, ये पीर पीरा पे सली सरवर । क्रांला साले! ये देवी देवता। मेरे लड़के जा अन्छा कर ही, और वह उन पर चंदा चाले टट्टू के मालिकों की तरह ध्यान नहीं करते, खंत में भर जाते हैं। लड़का ता मर ही जाना है और उसकी हुंगल में जो नज़रें बांधते हैं, यदि वह न दे, ता फिर उन्हें फ़ीरन सा पकड़ते हैं।

ं (७४) में शोक करता हैं पेसे हिन्दुओ पर जो माहयों और चेहियों के निश्चय पर तो सांहों के टट्टू हो जाते हैं, पर वेद की अतियों के अनुसार "में बहा हूँ" पेसा निश्चय नहीं करने। यह अविद्या नहीं नो क्या है। मूलना नहीं तो क्या है। वेदों का यह तात्पर्य है कि संसार के लोक देवताओं के आश्रय है। और देवता मनुष्य के आश्रय मनुष्य का वही आत्मा हम है जो सबका स्वामी है। इसिट्टिये मनुष्य को आनी देह के संबंध के कारण, विस्त प्रकार राजा मजा का पालन करना है, उसी तरह देवताओं के पालन के लिये यमादिक निष्काम करने चाहिए, जीर "में प्रश्चा है, उनजा स्वामी सर्वक्ष हूँ" ऐसा विद्वास रखना चाहिए।

(अ) यह ते। उन्हें खबर नहीं, बिचड़ इस के स्वामी है। कर वास वनते हैं और नज़रें मेंटे तथा चिट्ठयाँ घन दौछत के छिपें देते हैं जिसंसे कुछ भी डाम नहीं, क्योंकि जो कुछ प्रीरच्छ है उसे ते। बड़ा भी नहीं पढ़ट सकता सली सरवर क्या कर संकता है? अथवा पीर पीरां से क्या है। सकता है?

(७६) मेरे निकट उस बार्सण की तरह होना चाहिए जिस का बरहेस उदाहरण की तरह मैं जाने करता है। देखिए, दो बार्सिंग ता के लिये येन में नये बहाँ निक्के स्वाम देशन की हि जनके नियत तिनों पर मेंई नव्हें देते हैं। रेप

ं (७३) जब नोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्येक की ध्यान क्रिते खब से मांगते हैं. पे पीर पीरा पे सखी खरवर। कालाँ चाले! पे देवी देवता। मेरे लड़के के अञ्जा कर दो, और वह उन पर चंदा चाले टट्टू के मालिकों की तरह ध्यान नहीं करते, अंत में भर जाने हैं। लड़का ते। मर ही जाना है और उसकी हांगल में जो नज़रें बांधते हैं. यदि वह न दे, ते। फिर उन्हें फ़ीरन्' आ पकड़ते हैं।

(७४) में शोक करता हैं पेसे हिन्दुओ पर जो माहयों भीर जेलियों के निश्चय पर तो सांहों के टट्टू हो जाते हैं, पर वेव की श्रुतियों के अनुसार "में ब्रह्म हैं" पेसा निश्चय नहीं करने। यह अविद्या नहीं नो क्या है। मूलना नहीं तो क्या है। वेदों का यह सार्व्य है कि संसार के सोक देवताओं के आश्रय हैं, की देवता मनुष्य के आश्रय ममुष्य का वहीं आत्मा व्या है जो सबका स्वामी हैं। इसलिये मनुष्य को आगी देह के संबंध के कारण, जिस प्रकार राजा प्रजा का पालन करना है, उसी तरह देवताओं के पालन के लिये यहादिक निष्काम करने साहिए, और 'में ब्रह्म हैं, उनका स्वामी सर्वस्य हैं" पेसा विश्वास

्रिश्) यह ते। उन्हें खबर नहीं, बिचद इस के स्वामी होकर दास बनते हैं और नज़रें मेंटें तथा बिख्या धन दौछत के लियें देते हैं, जिसंसे कुछ भी जाम नहीं, क्योंकि जो कुछ प्रारंध्य है उसे ते। ब्रह्मा भी नहीं पत्रद्ध सकता, सकी सरवर क्या कर सकता है। अथवा पीर पीरों से क्या है। सकता है?

रखना चाहिए।

(७६) मेरे निकार उस ब्राह्मण की तरह होना चाहिए जिस का उरहेस उदाहरण की तरह मैं आगे करता हैं। देखिए, दो ब्राह्मण तम के लिये चन में गये बहाँ विदे ज्यान देशन अधिह हैं और विरोधन के शिष्य हैं। उन की कदापि नहीं छुननी बाहिये। बाहे यह मेद (रहस) द्वात है। या न हो, अस्पेक आर्थ को रस निश्चय (मैं इस हैं) का अवलंबन करना चाहिये। क्योंकि सुवर्ण को सुवर्ण कहना ही ठीक है, सुवर्ण को पीतल कहना ठीक नहीं। और रस हेतु कि ब्रानियों की रख-पारखी हिंह और वेद की श्रुतियों से भी यही सच है, ते। उस के विश्वद विश्वास करना मेद बाद और कुफ है।

(८१) कुछ भाषाविद कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है, तो भी इस निश्चय में अहंकार पाया जाता है, दस्तिये भी यह निश्चय सच्छा नहीं। तो इस अतला देते हैं कि अहंकार और बंदुण्पन का क्य अनलान की एक ही जात होता है, यद्यपि अहंकार दूराई है और बंदुण्पन बंदाई वा उत्तमता है। और बंदु सन्वाद के पंहित जानते हैं कि वंदुण्पन प्रसंसा किया गया है और अहंकार निशा।

(दर) " में बहा हूँ " इस निश्चय में आत्मा का बहुव्यन हैं। अहंकार नहीं। अहंकार तब होता है जब कोई काम समक्ष में आप और दूसरे से हुआ हो और छूटा निश्चय करे कि " में ने किया है, उस की क्या शक्ति थी ?" और यह बुरा है। इसी मेह के लिये हम दक्त वैदिक आस्थान का अनुवाद करते हैं जिसे से इस का आप बीगों के मेद हात है। जायगा।

हम सामवेद की राजवकार शाखा केनेपनिवद में सुनते हैं कि ब्रह्म ने जो आत्मा है, देवताओं को असुरों पर विजय ही। जब रसे प्रकार देवताओं को उन पर विजय ही, हो वे गौरवान्तित हो गये और उन्हों ने अहंकार किया कि यह हमारी विजय है। हम ही ये जो पेकी विजय जाम की, हमारा ही यह काम या और हमारी ही यह काम या और हमारा ही यह काम स्न

हैं और विरोधन के शिष्य हैं। उन की कदापि गई। खुगगी बाहिये। बाहे यह भेद (रहस) झात है। या न हो, अस्पेक आर्थ को इस निरुवय (मैं ब्रह्म हूँ) का अवलंबन करना खाहिये। क्योंकि खुवर्ण को खुवर्ण कहना ही ठीक है, खुवर्ण को पीतल कहना ठीक नहीं। और इस हेतु कि क्वानियों की रख-पारखी हिंह और वेद की अतियों से भी यही सब है, तो उस के विरुद्ध निरुद्धास करना भेद बाद और कुक है।

(८१) कुछ भाषाविद् कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है, तो भी इस निश्चय में सहंकार पाया जाता है, इसिएये भी यह निश्चय सच्छा नहीं। ते। हम जतला देते हैं कि सहंकार और बहुप्पन का रूप अनजान की एक ही जात होता है, यद्यपि सहंकार बुराई है और वर्ष्य्यन बहुई वा उत्तमता है। और यह जावाद के पंडित जानते हैं कि वर्ष्य्यन प्रशंसा किया गया है

और अहंकार निया।

(८२) "में ब्रह्म हूँ " इस निश्चय में आत्मा का बहुत्पव दे, अहंकार नहीं। अहंकार तब होता है जब कोई काम समझ में आप और दूसरे से हुआ हो और झूटा निश्चय करें कि "में ' ने किया है, उस की क्या शक्ति थी!" और यह दुरा है। डेसी मेरू के लिये हम एक बैदिक आक्यान का अनुवाद करते हैं जिसे से इस का आप क्षेत्रों के भेद झुत हो जायगा।

हिंग के हम सामवेद की तळवकार शाखा केनापनिषद में सुनते हैं कि ब्रह्म ने जो आत्मा है, देवताओं को असुरों पर विजय दी। जब इस प्रकार देवताओं को उन पर विजय दी, तो वे गौरवान्त्रित हो गये और उन्हों ने अहंकार किया कि यह हमारी विजय है। हम ही ये जो ऐसी विजय जाम की, हमारा ही यह काम या और इमारी ही यह काम या और इमारी ही यह काम सी,

भे देखी केते।प्रविद्य सम्बाद दूसरा सुवड पहला और दूसरा ।

एकि हैं बतलाओ। उस ने उसर दिया कि मैं जो कुछ घरती में है पाऊँ तो पकसण में उड़ा हूं। उस ने एक तिनका निकाल किर रख दिया कि इसे उड़ा दो। उस ने जहाँ तक शक्ति थी इंड्राना चाहा। किंतु न उड़ा सका। इसलिए डरा और अपने सीप की अशक्त जानता हुआ लौड़ आया और उस ने कहा— मैं नहीं जान सकता कि यह कौन है। मैं तो इस के आने कम

ज़ोर बरन् अशक्त उहरता हूँ।

े(८९) फिर उन्हें ने इन्द्र की कहा—ये भगवन्। तुम तो इसे जीनो कि यह कौन यह है। उसने कहा-अच्छा। तथ वह इंसके पास गया। अभी वह निकट नहीं पहुँचा था कि वह यक्ष श्रीतर्द्धान है। गया, क्योंकि वह उसे अपना मुँह दिखाना नहीं चाइता था और उस का अधिक तिरस्कार करना चाइता था, इसं लिये उस यहा की जगह एक स्त्री के रूप में सगरीरी है। गया। तम इन्द्र ने देखा कि अभी तो यहाँ यस दिखाई देता था, अब उसकी जगह बड़ी बळवान स्त्री उमा (पारवली) दिखाई देती है जो हम सब की मां है। यह क्या आहस्य ई है (६०) तब रुद्र ज़रा आगे बढ़ा और उस से पूछा, भी माता ! यहां यस कीन था ? उस ने कहा —वेटा । वह ब्रह्म था जिल के बदौरुत तुम ने असुरों पर विजय पाई और जिल विजय के कारण तुम गौरव और अहंकार करते हो। तुम तों क्या बैंक भी अपने चरने पर इकारता है, जंगली गचा भी जंगल में रींघता है। तुम भी देवलाक में बक वक करते हैं। कि इम ने विजय की, हमारा ही यह काम था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बल, तुम्हारी शक्तियां अपनी नहीं, बरन् सब इसी की दी हुई हैं ! क्या बुद्धिमान् यदि कोई बस्तु माँग खाता है, तो उस का स्वामी हा जाता है ! और उस के कारण जी काम करता है। तो क्या अपचा किया सममता है ! फिर शिक हैं बतलाओं। उस ने उत्तर दिया कि मैं जो कुल घरती में है पाऊँ तो पकसण में उड़ा दूं। उस ने पक तिनका निकाल कर रख दिया कि इसे उड़ा दो। उस ने जहाँ तक शक्ति थी इंड्रांना बाहा। किंतु न उड़ा सका। इसलिए डरा और अपने आप की अशक्त जानता हुआ लौट आया और उस ने कहा — मैं नहीं जान सकता कि यह कीन है। मैं तो इस के आने कम

ज़ोर बरन् अशक्त उहरता है।

(८९) फिर उन्होंने इन्द्र को कहा—पे भगवन्। तुम तो इसे क्षीनो कि यह कौन यह है। इसने कहा—अच्छा। तथ वह इसके पास गया। अभी वह निकट नहीं पहुँचा था कि वह यक्ष श्रीतर्ज्ञान हा गया, क्योंकि वह उसे अपना मुँह दिखाना नहीं वाहता था और उस का अधिक तिरस्कार करना वाहता दी. इस लिये उस यह की जगह एक स्त्री के दए में सशरीरी है। गया। तमु इन्द्र ने देखा कि अभी तो यहाँ यस दिखाई देता था, अब उसकी जगह बढ़ी बळवान् स्त्री उमा (पारवती) दिंखाई देती है जो हम सब की मां है। यह क्या आहवय ई (६०) तब रन्द्र ज़रा आगे बड़ा और उस से पूछा, पर माता । यहां यहा कीन था ? उस ने कहा - येटा । वह प्रह्म था जिल के बदीछत तुम ने असुरों पर विजय पाई ग्रीर जिल विजय के कारण तुम गौरव और अहंकार करते हो। तुम हों क्या बैंक भी अपने चरने पर डकारता है, जंगली गचा भी र्जगल में रावता है। तुम भी देवलाक में बक वक करते है। कि इम ने विजय की, हमारा ही यह काम था। क्या तुम नहीं कानते कि तुम्हारे बळ, तुम्हारी शक्तियां अपनी नहीं, बरन् सब इसी की दी हुई हैं। क्या बुद्धिमान् यदि कोई बस्तु माँग काता है तो उस का स्वामी है। बाता है ! और उस के कारण जो काम करता है तो क्या अपना किया सममता है ! फिर गर है कि जिस सरह बाहर सब में व्योपक है, उसी तरह यह व्यव्हारे भीतर भी व्यापक है।

👸 (६४) ,जब तुम श्रंतर्मुख है। कर उसे अवना आत्महर मान-कर पहंचानागे, ता अभेवता पाओगे, अन्यशा बढ़ी भक्तियाँ और बरे पुण्यों से अपने महाँ और विश्वासियों के लिये यह कमी कमी बिजली की चमफ की तरह या आँख की मापक की तरह खरारीरी हा भाता है, और अंतर्ज्ञान हा जाता है। प्रस्तु साक्षात्कार बाह्रा, तेर अपने भीतर की मनोबु सियों की देखा । ये जा मन में संबंहप उठते हैं, उन में साक्षी आत्मा की म्योति प्रतिविवित होती है। यही उस का अध्यातम-स्वरूप है। इसे को पहचानता है और अपना आत्मा जानता है, उस से मिछापं पाता है।

(९४) 'अधिदेव रूप में जो मिलता है उस से एक नहीं दोता है, बर्ज मय रहता है, अध्यातम में इस से एक होता स्वतंत्र वा के परवाद है। जाता है और इस की अधिदेव विमृतियाँ सद डर्सी की है। जाती हैं, क्योंकि सब के भीतर सब का आत्मा पदी है। इसी कारण उस्कों तद्वन ये। छते हैं। और तद्वन नाम से उस की उपासना करनी चाहिये। संस्कृत में तहन नाम उस कां, है जो इंड्यर की अवना आत्मा करके मजन करता है कि ंभी महा हूँ"। और यह अहंकार नहीं वरन उसका बद्ध्यन है। यह जो तुम ने विजय पाने में अभिमान किया, अहंकार है। और यह उस का महत्त्व है। और यही तहन है। जो उसकी तहन उपासना की जानता है, उस की सब भूत (प्राणी या पदार्थ) चाहते हैं और उसी के हा जाते हैं। इस तरह उमा-देवीं ने देवतांओं का अहंकार और महत्व में भेव कर दिखाया . और कहा कि इसी महत्ता का अवलस्यन करो । और इस अव-संस्था में शर्म दम तप श्रुम कर्म और बेदों का पहना दत्त खिख

महिर्दे कि जिस सरह बाहर' सब में ज्योपक है, उसी तरह यह जुम्हारे भीतर भी ज्यापक है।

(६४) जब तुम शंतर्मुख हो कर उसे अपना आतमक्य मान-कर पहचानोगे, तो अमेरता पाओगे, अम्यशा बढ़ी भक्तियों और बढ़े पुण्यों से अपने महां और विमवासियों के लिये यह कमी-कभी बिजली की चमफ की तरह या आंख की मापक की वरह संशरीरी हो भाता है, और अंतर्ज्ञान हो जाता है। प्रस्तु साक्षात्कार चाहो, तो अपने भीतर की मनोहृत्तियों की देखा। ये जो मन में संकंट्य डठते हैं, उस में साक्षी आत्मा की स्योति प्रतिबिधित होती है। यही उस का अध्यात्म-स्वक्य है। इसे जो पहचानता है और अपना आत्मा जानता है, उस से मिलाप पाता है।

(९४) अधिदेव कर में जो मिलता है उस से एक नहीं होता
है, बरन भय रहता है, अध्यास में इस से एक होता स्वतंत्र वा
बे परवाह हो जाता है और इस की अधिदेव विभूतियाँ सद
हसीं की हो जाती हैं, क्योंकि सब के मीतर सब का आत्मा
वहीं है। इसी कारण उसकी तहन बोलते हैं। और तहन नाम
से उस की उपासना करनी चाहिये। संस्कृत में तहन नाम उस
का है जो इंदनर की अपना आत्मा करके मजन करता है कि
"मैं मुझ हूँ"। और यह अहंकार नहीं वरन उसका बढ़प्पन है।
यह जो तुम ने विजय पाने में अभिमान किया, अहंकार है।
और यह उस का महत्त्व है। और यही तहन है। जो उसकी
तहन उपासना की जानता है, उस को सब भूत (माणी या
पदार्थ) साहते हैं और उसी के ही जाते हैं। इस तरह उमादेवी ने देवताओं की अहंकार और महत्व में भेन कर दिखाया
और कहा कि इसी महत्ता का सवस्वस्वन करो। और इस अवस्वांन में शम दम तप हुम कमें और वेदों का एढ़ना दत्त स्वांन

(९९) पे आइग्रो ! चहाँ न ते। आँख आ सकती है, न वाणी हिंचती है. म मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते हैं कि किल क्वार उसे सिखार्य । किंतु बुद्धिमानों से हमने मों सुना है, जिल्हों में हमें सिखार्य । किंतु बुद्धिमानों से हमने मों सुना है, जिल्हों में हमें सिखारांग कि " यह न ते। तेथ है न श्रावेग, वरन लेय अहेंग से परे सलग है", क्योंकि जो अमाता या भिक्ष है या जात हैंगा या अग्रात, पर यहते। इन वोनों से अलग जान स्वक्ष है । (१००) यहां श्रुति का नात्पर्य यह है कि यह जो जान में आ जाता में आ जाता है । (१००) यहां श्रुति का नात्पर्य यह है कि यह जो जान में आ जाता सक्ष य होता है। परंतु स्वयं ज्ञान म तो धान में आ सकता है और नदान से वाहर गई सकता है । इस हेतु कि यह स्वरं ज्ञान है और यह संभव नहीं कि आप ही जान जान में आ जाय या जान से वाहर हो । इसिल्ये न वह क्षेत्र है न श्रावेग है, गरम खान से वाहर हो । इसिल्ये न वह क्षेत्र है न श्रावेग है, गरम खान स्वस्त व अत्म स्वस्त है । इसी में वस्तुर्य प्रकाशित होती खान होती हैं, उसी में श्रुत्य हुई अज्ञान हो जाती हैं । यह जो को व और श्रुत्य य का हपण है। यही आना है ।

्र(१०१) तो वाणी से नहीं कहा जा सकता बरन जिस से बाणी बोछती है, तुम उसे बहा जानो। यह ब्रह्म नहीं जिस की तुम बासता या उपासना करते हो।

ं (१०२) औं मन से नहीं सीचा जाता, बरन जिस से मन सोचता है, उसे द्वम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिस की तुम मासता करते हो।

्रिं (१०३) जो आँखों से दिखाई नहीं देता, परन जिस से आँखें देखती हैं, वसे तम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म नहीं जिस की जूम दासता करते हो ।

(१०४) जो कार्नो से महीं छुनाई दे सकता वरन कान जिस मी छनते हैं; उसे तुम महा मानो । वह महा नहीं जिस की तुम चैत्रकाई करते हो । (१९) ये आइग्रो ! वहाँ न ते। आँख आ सकती है, न वाणी पहुँचती है. न मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार उसे सिखायें । किंतु बुद्धिमानों से हमने थों सुना है, जिन्हों में इसे सिख्काया कि " यह न तो होय है न अज़ेय, बरन लेय खंदें से परे अलग है", क्योंकि जो अमातम या भिक्ष है या जात होंगा या अग्रात, पर यहते। इन दोनों से अलग ज्ञान स्वक्ष्य है । (१००) यहां श्रुति का नात्पर्य यह है कि यह जो ज्ञान में जा जाता है। वह तो हेय होता है और जो ज्ञान में जहां आता सक्के य होता है। परंतु स्वयं झान न तो ज्ञान में आ सकता है और न ज्ञान से बाहर रह सकता है। इस हेतु कि यह स्वयं झान है और यह संभव नहीं कि आप ही ज्ञान शान में आ ज्ञाय या ज्ञान से वाहर हो। इसिल्ये न वह झेय है न अज़ेय है, वरन खान स्वस्प व आतम स्वक्ष्य है। क्यों में बस्तुप्रं प्रकाशित होती खात होती हैं, उसी में श्रुत्य हुई अज्ञान हो जाती हैं। वह जो खेय और अंग्रेय का रुपण है। वही आतमा है।

(१०१) तो वाणी से नहीं कहा जा सकता बरन् जिस से बाणी घोलती है, तुम इसे बहा जानो । यह ब्रह्म नहीं जिस की

मुग बासता या उपासना करते हो।

ं (१०२) और मन से नहीं सीचा जाता, बरन जिस से मन सोचता है, उसे तुम ब्रह्म जानी। यह ब्रह्म नहीं जिस की तुम वासंता करते हो।

्रें (१०३) को आँखों से विखाई नहीं देता, घरन् जिस से आँखें देखती हैं, वसे तम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म नहीं जिस की

तुम दास्ता क्रते हो।

्र (१०४) को कानों से महीं छुनाई दे सकता वरत् कान जिस सी छनते हैं; उसे तुम प्रद्ध जानो । वह महा नहीं जिस की तुम ः सेवकाई करते हो । यहाँ उन्हों ने जाँख की और 'हम ही सब में सब कुछ हैं' ऐसा निक्ष्य किया। इस तरह "में बड़ा हूँ और सब में सब कुछ हैं." वह बान है, अंधकार या मूळ नहीं, महत्व है अहंकार नहीं। अहंकार तो यही था जो उन्होंने (अर्थात् देवताओं ने) अपने विजय छाम करने पर किया था जिस के छिये आत्मा शरीर होकर यक्ष के रूप में उन्हें दिखाई दिया। इस बान में ते। वहीं उनका आत्मा हुआ और मुक्ति का कारण हुआ। इसिकिये, ऐ मीइयो। इसने भी शहंकार और महत्व में अंतर दिखला दिया है, जिससे माथा जावने वाते इस निक्चय को अस्वीकार

न कर सके।

ं (११०) अब इम निवेदन करते हैं कि जो वात श्रुति, युक्ति मनुमंब से सिद्ध हो ठीक होती है, और "मैं बहा है," यह निम्बय भूतियाँ, गुक्तियाँ और बुद्धिमानों के अञ्चमव से सिद्ध कर दिखा दिया है कि इसी पर प्रसाद निर्सर है, अब इस पर इनकार वास्तव में ग्रुदातमा का श्वकार है। और वह जो श्रेंक्यर का अवराध करता है, क्षमा हागा; परन्तु वह जा शुद्धारमा का अपरीय करता है, कभी क्षमा अहीं किया जायगा। इसी की मारम इत्यारा अर्थात् आत्मा का तिरस्कार करने वाळा कहते हैं। (१११) बेद का मंत्र श्राका देता है कि वह जो अपने आत्मा का तिरस्कार करता है कि 'मैं वापी हैं, अपराश्री हैं, सेवक या दास हैं" उन अधितम छोकों का मर कर प्राप्त होता है जहाँ से फिर मुक्ति को आशा नहीं। स्मृतियों में भी आया है कि सब पापी,का प्रायमिकत ते। शास्त्र ने किसा है, किन्तु आत्मा के तिरस्कार का प्रायद्वित कहीं नहीं लिखा। इसलिये कदापि -अपने आत्मा का विरस्कार न करो । ज्ञान होने पर तो अपने आप यह निर्वय जारी हो सकता है। जब वान मी न हों, की क्रम और अपासना की रीति से यही निश्चय करे। और यह

वहीं उन्हों ने बाँख की और 'इम ही सब में सब कुछ हैं" पेसा निरुचय किया। इस तरह "मैं ब्रह्म हुँ और सब में सब कुछ हैं। वह शान है, अंधकार या भूछ नहीं, महत्व है अहंकार वहीं। अहंकार तो यही या जो उन्होंने (अर्थाल् देवताओं ने) अपने विजय छाम करने पर किया या जिल के छिये आत्मा यरीर देकिर यक्ष के रूप में उन्हें दिखाई दिया। इस ज्ञान में ते। वहीं उनका आरमा हुआ और मुक्ति का कारण हुआ। इसकिये, पे माँदयो। इमने भी अहंकार और महत्व में अंतर दिखका दिया है, जिससे माषा जानने वाले एस निश्चय को अस्वीकार

न कर सके।

ं (११०) अब इस निवेदन करते हैं कि जी बात श्रुति, युक्ति, अञ्चमन से सिख हो ठीक होती है, और "मैं ब्रह्म हूँ," यह निञ्चय ब्रांत्यों, युक्तियों और बुद्धिमानों के अनुमव से सिद्ध कर दिखा दिया है कि इंसी पर प्रसाद निर्मर है, अब इस पर इनकार मस्तव में ग्रदातमा का स्वकार है। और वह जो इंड्वर का अपराध करता है, समा हागा; परन्तु वह जा शुद्धातमा का अपरीध करता है, कभी क्षमा नहीं किया जायगा। इसी की भारम इत्यारा अर्थात् आत्मा का तिरस्कार करने वाळा कहते हैं। र्रे हैं (१११) बेंद का मैंत्र आज्ञा देता है कि वह जो अपने आत्या का तिरस्कार करता है कि 'मैं पापी हूँ, अपरात्री हूँ, सेवक या पार्च हूँ" उन अंधतम कोकों को मर कर प्राप्त होता है जहाँ से 'फिर्' मुक्ति को आशा नहीं। स्मृतियों में भी आया है कि खब पापों,का प्रायमिकत ते। शास्त्र ने किस्ता है, किन्तु आत्मा के तिरस्कार का प्रायदिवत कही नहीं लिखा। इसलिये कदापि अपने आत्मा का विरस्कार न करो । द्वान होने पर तो अपने आप यह निद्धय जारी हो सकता है। जब झान भी न हों, दी ्कर्म और वपालना की शीत से यही निक्तय करें। और यह

अपने पद के अनुसार पारितोषिक पाता है।
(१११) आप भी इस निश्चय के क्षेत्र में बोड़ा दौड़ायें और इस अखाएं में छड़े। यदि बाज़ी नार छी, तो यहां ही पटका आप का है, यदि बाज़ी नहीं मिली, तो देवयान सड़क तो यों ही परितोषिक में विद्यमान है। और स्वयं ब्रह्मा इसकी शिक्षा देगा और प्रत्यक्ष आत्मा दिखला देगा। यही वेदों का वादा है कि हम तो बाज़ी से गए और आजकल पटका हमारे नाम है, अब ज्ञानकांड में भापाविदों के लिये इतना हम यथेष्ठ सममते हैं। वह जो इसे पढ़ता, सुनता, विचार करता और विश्वास करता है, प्रत्यक्ष मोझ पाता है। तथास्तु इति शम।

अपने पद के अनुसार पारितोषिक पाता है।
(१११) आप भी इस निश्चय के क्षेत्र में बोड़ा दौड़ाएँ और इस अखाड़ में छड़ें। यदि बाज़ी मार छी, तो यहां ही पटका आप का है, यदि बाज़ी नहीं मिली, तो देवयान सड़क तो यों ही पारितोषिक में विद्यमान है। और स्वयं ब्रह्मा इसकी शिक्षा देगा और मत्यक्ष आत्मा दिखला देगा। यही वेदों का बादा है कि हम तो बाजी से गए और आजकल पटका हमारे नाम है, अब ज्ञानकांड में भाषाविदों के लिये इतना हम यथेष्ट सममते हैं। वह जो इसे पढ़ता, सुनता, विचार करता और विश्वास करता है, प्रत्यक्ष मोझ पाता है। तथास्तु इति ग्रम।

क्षेमीका अर्थसारी होता है। यही देखने वाली आत्मा, त्ता अभाक्षा असंग समस्त गुणों से निर्कित है, मुक्त ती है, और इसी का संस्कृत भाषा में 'निगुण ब्रह्म' कहते हैं। और इस हेतु कि वह कर्त्ता मोका आत्मा भी वास्तव में ग्राक्षी आत्मा को छोड़ कर कुछ सत्ता नहीं रखता, वरन् ही खाया उसी का प्रकाश है, इसिंखेय वहीं पवित्र अपनी में मिला हुआ बंध या संगुण कहलाना है और वही त्मा अपनी जाया या प्रकाश से रहित जुना: हुआ मुक्त था । ब्रह्म कहळाता है। इस तरह वही सगुण वही निर्मण है। ब में दे। नहीं, बरन् एक ही है; तो भी कर्जा और मोक्रा मान उस की छाया में है, और उसी के स्वरूप में योही ति होता है। बास्तव में न ते। वह कुछ कर्ता न कुछ भेक्ता वों का त्यों द्रष्टा है, और योही अनहुआ अभिनय(तमाशा) । की भांति उसे दिखाई देता है। जब यह अपने आप की र्व और खाक्षी जानता है, ते। फिर अभिनय भी नहीं होता। लेये वह खब मिध्या कहलाता है।

(१) देखो, मनुष्य और मनुष्य की झाया दे। नहीं होते।
एक ही मनुष्य होता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य की
गा है, तो यही निश्चय करता है कि हमने अकेला मनुष्य
पा, यद्यपि उस ने झाया को भी उस के साथ पाया है। पर
या कुछ सत्ता नहीं रखती, इसिंहये उस के साथ उसे नहीं
नता है। सिवाय उसके कुछ सत्ता नहीं रखती, ते। भी निवे
ना के समय कहा जा सकता है कि मनुष्य की छाया मनुष्य
मिन्न है। इसी तरह आनी भी उस के पृथक विवेचना करते
और इसी विवेक पर मसाद अवलंदित है।

😘(६) अब यों समसी कि जिस तरह मनुष्य की खाया मनुष्य

अकर्ता अभोक्षा असंसारी होता है। यही देखने वाली आत्मा, वो। अकर्ता अभोक्ता असंग समस्त गुणों से निर्कित है, मुक्त कहंछाती है, और इसी की संस्कृत मापा में 'निगुण ब्रह्म' कहते हैं। 🔆 (४) और इस हेतु कि वह कर्चा मोका आत्मा भी वास्तव में इस साक्षी आतमा को छोड़ कर कुछ सत्ता नहीं रखता, वरन् छसी की छाया उसी का प्रकाश है, इसिछये वही पवित्र अपनी छाया में मिला हुआ बंध या सगुण कहलाना है और वही प्विजातमा अपनी छाया या प्रकाश से रहित खुना;हुआ मुक्क या निर्गुण ब्रह्म कहळाता है। इस तरह वही सगुण वही निर्गुण है। बास्तव में देर नहीं, बरन् एक ही है; तेर भी कर्चा और मोहरा देखने भाक उस की छाया में है, और उसी के स्वक्ष में योही क़िल्यत होता है। चास्तव में न ते। वह कुछ कर्ता न कुछ भेका है, ज्यों का त्यों द्रष्टा है, और योही अनहुआ अमिनय(तमाशा) ुझाया की भांति उसे दिखाई देता है। जब यह अपने आप की ्पवित्रं और साक्षी जानता है, ते। फिर अभिनय भी नहीं होता। इसेलिये वह खब मिथ्या कहलाता है।

्रि(१) देखो, मनुष्य और मनुष्य की छाया है। नहीं होते। वर्ग एक ही मनुष्य होता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य की पाता है, तो यही निरुवय करता है कि हमने अकेला मनुष्य पाया, यद्यपि उस ने छाया को भी उस के साथ पाया है। पर खायां कुछ सत्ता नहीं रखती, इसिंछये उस के साथ उसे नहीं गिनता हैं सी तरह यह कत्ता मोक्ता आत्मा भी उसकी छाया या अकाश है, सिवाय उसके छुछ सत्ता नहीं रखती, तो भी विवे सना के समय कहा जा सकता है कि मनुष्य की छाया मनुष्य से सिंघ है। इसी तरह छानी भी उस को पृथक विवेचना करते हैं और इसी विवेक पर प्रसाद अवलंदित है।

में और रजत का सीय में आमास है और सर्व और रजन ते। प्रकट हुए हैं और रस्जु और सीप बन के घोतक हैं।

(१०) फिर यो समम्हों कि आमास दो प्रकार का होता है, या तो प्रकाश्य अपने प्रकाशक में ही दिखाई देता है, उस से पाहर .. पाया नहीं जाता। या उस से वाहर भी पाया जाता है और उस ुर्जे भी दिखाई देता है। उस पहले की कल्पना वा प्रवास और दूसरे को प्रतिबंध कहा करते हैं। अर्थ का रहत में और रजत ेका सीप में प्रकाशन काल्पविक है और दर्पण में मुख का अदर्शन प्रतिविधी है।

ं (११) क्योंकि रज्जु में सर्व या सीव में रजत जो दिखाई देती है, अपने प्रकाशक से बाहर पाई नहीं जातो, इसिक्ये कारपनिकं है। श्रीर वर्षण में जो मुँ इ-दिखाई देता है, दर्पण से बाहर हे खने वाले की गर्दन में भी पात्रा जाता है, इसिछिये कह संकते हैं कि उसी का प्रतिबिंब वर्षण में शिखाई देता है। 🧎 (१२) और किटये (आमाल, ब द्वा प्रधार के हाते हैं। कड़ी-कहीं तो क्रेंबल गुण का प्रतिबिध या खानल होता है, कहीं

कहीं केंवल गुण (बस्तु) का। क ी इस का उस में और उसका

इस में प्रतिविव या स्याल होता है।

(१३) करपता करो कि एक स्कटिक का स्वव्य , रखास हैं और छांछ मिदरा से परिपूर्ण है, ता यह ग्लाल मी छाछ विश्वित होगा। यहां . ग्लास म केवन ला किमा (गुग) का महर्शन है, गुणी का प्रदर्शन नहीं। क्योंकि ग्ळाव, काव है, ऐसा निश्मण होता है, यो नहीं निद्वय होता कि कास मिरा है तो जात हुआ कि महिरा जो है. वर नेर काल के सीतर है और उसका गुग काल में प्रकट हो त्या है और विश्व गुर्ग से गुर्ग है। रहा है। ूर् (१५) देखा, देवेन वक्ष के। नव हर ी में एंच कर तैयार करते हैं, तो यो निद्वयं होता है हि.कामा पीला है, यो नहीं कहा में और रजत का सीप में आमास है और सर्प और रजन ते। अकट हुए हैं और रज्जु और सीप रन के घोतक हैं।

ं(१०) फिर यो समको कि आमास दो प्रकार का होता है, या ते। प्रकाइय अपने प्रकाशक में हो दिखाई देता है, उस से पाहर पाया नहीं जाता। या उस से वाहर भी पाया जाता है और उस में भी दिखाई देता है। उस पहले की करवना वा प्रवास और कुंसरे की प्रतिविध कहा करते हैं। सर्प का रहज़ में और रजत का सीप में प्रकाशन काल्पनिक है और दर्पण में मुख का अदर्शन प्रतिविधी है।

्रें (११) क्योंकि रज्जु में खर्प या सीप में रजत जो दिलाई देती है, अपने प्रकाशक से बाहर पाई नहीं जातो, इसिल्ये काल्पिनिक है। और टर्पण में जो मुंह दिलाई देता है, दर्पण से बाहर हेसने बाले की गर्दन में भी पापा जान। है, इसिल्ये कह संकते हैं कि उसी का प्रतिबिध दर्पण में रिखाई देता है।

्रिशं और किरये (आमाल, व द्रत प्रकार के होते हैं। कड़ीं-कहीं ते। केवल गुण का प्रतिबिध या खराल होता है, कहीं-कहीं केवल गुण (बस्तु) का। कहीं इस का उस में और उसका इस में प्रतिबिध या स्थाल होता है।

(१३) कल्पना करों कि एक स्किट कि का स्वव्ध काल हैं और लाल मिहरा से पिरपूर्ण है, तो यह कलाल मी लाल निदिवन होगा। यहां क्लाल म केवन ला किमा (गुण) का प्रदर्शन है, गुणी का प्रदर्शन तहीं। क्यों कि क्लाव निव्देश में नहीं निद्वय होता कि क्लाव मिरिय है तो बात है जो नहीं निद्वय होता कि क्लाव मिरिय है तो बात हुआ कि मिहरा जो है ना ने। काल के मीतर है और इसका गुण काल में प्रकृत हो रहा है। (१४) देखी, विने नक्स के। नव हर ी मैं रंग कर तैयार करते हैं तो वो निद्वय होता है कि काए। पीला है, यो महीं कहा

जिस गुण या गुणी से सामास पाया जाय, वहाँ वहाँ उसी गुण त्या गुणी से उस आमास का नाम नियत करके उसके अगणित मेद जान देवे। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्प तो रहतु में प्रकट हैं और रंज्जु का अस्तित्व और खंबाई सर्प में प्रकट हैं; ते। यहाँ रज्जु में सर्प के कप का आमास है और सर्प में रज्जु के अस्तित्व का आमास है। इस प्रकार अस्तित्वहीन सर्प मिश्र अस्तित्व से विध्याम होगा है।

(१६) उपर्यंक्ष उदाहरण में सर्प की असलीयन (नाम कप) तो काल्पनिक है, परंतु अस्तित्व प्रतिविधित है क्योंकि उसकी असळीयत रज्जु की असळीयत से भिन्न हैं और रज्जु में दिखाई देती है और रज्ज़ से बाहर पाई नहीं जाती। और यह नियस हो चुका है कि जहाँ अन्य का ∤अन्य में आमास हे। और वह उससे बाहर पाया न जाय, वह आमास काल्पनिक होता है। कित-काल्पनिक मिथ्या होता है, कुछ अस्तित्व नहीं रखता, तेर भी राज्य का अस्तित्व भिन्न उसमें प्रकट होता है और उससे वाहरे रज्जु में उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार दर्पण में देखा इस्रा सुस भी अपनी गर्दन पर स्थिर पाते हैं, ते इस 'कारण (रसन के) अस्तित्व का आगास सर्प में प्रतिरिधित है। े. (२०) इस के अतिरिक्त इस कारपनिक सर्प में अपना परिमाण भी नहीं है। वह भी मिश्न रब्ज़ु का परिमाण उसमें प्रकट पुआ है। क्योंकि जितनी रज्जु छंबी होती है, उतना ही सर्प भी छंबा दिखाई देता है। ता सिद्ध हुआ कि रख्तु की खंबाई बास्तव में मितिबिंव की भौति सर्प की लंबाई दिखाई देती है। इस प्रकार कार्र्यनिक सर्प भिन्न अस्तित्व और भिन्न परिमाण से विद्यमान ंभीर लंबा चीड़ा पाया जाता है।

(२१) इस प्रकार भाषाविदी को प्रत्येक वस्तु की खोज में जिजास होना चाहिए, और वित्रेचना के समय गुक्कियों से जान जिस गुण या गुणी से जामास पाया जाय, वहाँ वहाँ उसी गुण या गुणी से उस आमास का नाम नियत करके उसके अगणित मेद जान देवे। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्प तो रब्जु में प्रकट हैं और रब्जु का अस्तित्व और डंबाई सर्प में प्रकट हैं; तो यहाँ रब्जु में सर्प के कप का आमास है और सर्प में रब्जु के अस्तित्व का आमास है। इस प्रकार अस्तित्वहीन सर्प मिल अस्तित्व से विद्यामन होगा है।

(१६) उपर्यक्त उदाहरण में सर्प की असलीयन (नाम रूप) तो काल्पनिक है, परंतु अस्तित्व प्रतिविधित है क्योंकि उसकी असकीयत रज्जु की असळीयत से भिन्न है और रज्जु में दिखाई वेती है और रब्ज़ से बाहर पाई नहीं जाती। और यह नियत हो चुका है कि जहाँ अन्य का श्राम्य में भागास हे। और वह उंखुसे बाहर पाया न जाय, वह आसास कास्पनिक होता है। किंतु-कारपनिक मिथ्या होता है, कुछ अस्तित्व नहीं रखता, ता भी रक्त का अस्तित्व भिन्न उसमें प्रकट होता है और उससे बाहर रज्जु में दली प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार दर्पण में देखा हुआ सुख भी अपनी गर्दन पर स्थिर पाते हैं, ते। इस कारण (रसम के) अस्तित्व का आमास सर्प में प्रतिविधित है। (२०) इस के अतिरिक्ष इस काल्पनिक सर्प में अपना परिमाण मी नहीं है। वह भी मिच रज्जु का परिमाण उसमें प्रकट पुआ है। क्योंकि जितनी रज्जु छंवी होती हैं, उतना हो सर्प भी छंवा , विलाई देता है। वा जिद्ध हुआ कि रज्जु की जंबाई बास्तव में मृतिबिव की मौति सर्प की छंबाई दिखाई देती है। इस प्रकार काल्पनिक खर्प मिन्न अस्तित्व और मिन्न परिमाण से विद्यमान और छंबा चौड़ा पाया जाता है।

(२१). इस प्रकार भाषाविदों को प्रत्येक वस्तु की खोज में जिज्ञासु होना चाहिए, और विवेचना के समय पुक्तियाँ से जान (१४) फिर इस हेतु कि जब इम जागते हैं, तो देखना भी होता है और करना भी होता है। इसिंख निक्चय हुआ कि करना तो उस कर्या मोक्रा आत्मा का अपना काम है, जो निद्रा में भी करती थी और अब भी पूर्ववत् काम करती है, पर उसका देखना अपना नहीं, बरन् पराया है, जो जाग्रत के समय उसमें किएत होता है। और फिर यों भी निक्चय करते हैं कि बह जो देखता है करता नहीं, बरन् इस के काम उस में यहां किएत होते हैं।

(२४) और देखने वाली आत्मा इमारा अपना आप है, क्योंकि जब इम यन खुपुति में होते हैं, तो जानते हैं, कि इम आराम में हैं। करना वास्तव में कह है और फुछ न करना ही आनन्त हैं। करना वास्तव में कह है और फुछ न करना ही आनन्त है। और इस हेतु कि इम आराम का अनुभव भी निद्रामें पाते हैं, हमारा देखना निजी गुण उस समय भी विनाश नहीं होता। इसलिये बात हुआ कि आत्मा का केवल देखना

अपना गुण है।

(२६) यह नहीं मान सेना चाहिये कि घन सुपृत्ति में हम आराम की हिए नहीं रखते क्यांकि जब हम जागते हैं, तो निह्चय करते हैं कि हम दूसरों से बेखबर और अपने आराम में हैं। और विना अनुमय के निह्चय होता नहीं इसिलिये आव-प्रमुक्त है कि जो बीती यात का निह्चय करता है, उस समय उसने उसे देखा है, नहीं तो वह उस समय निह्चय भी न करता। (२७) यह बात सच है कि घनसुपृत्ति में यद्यपि हम हिएं रखते ये किंतु निह्चय नहीं, क्योंकि वहाँ हम अपने मन से अलग हो वय थे, और जब जामत् में मन में आप, तो वहाँ की इसि का निह्चय पाते हैं। इस बात से सिद्ध हुआ कि निष्धय तो आराम का धर्म नहीं केवल दिए उस का धर्म है, अपितु निह्चय मन का धर्म है और वह भी एक आखा हसी कर्ता

(१४) फिर इस हेतु कि शब हम जागते हैं, सो देखना भी होता है और करना भी होता है। इसिंख निस्त्य हुआ कि करना तो उस कर्या मेक्का आत्मा का अपना काम है, जो निद्रा में भी करती थी और अब भी पूर्ववत् काम करती है, पर उसका देखना अपना नहीं, बरन पराया है, जो अग्रत के समय उसमें कृश्यित होता है। और फिर यों भी निस्त्य करते हैं कि वह जो वेखता है करता नहीं, जरन इस के काम उस में यहां कि एस होते हैं।

(२४) और देखने वाली आतमा इमारा अपना आप है, क्योंकि जब इम घन छुपुति में होते हैं, तो जानते हैं, कि इम भाराम में हैं। करना वास्तव में कप्ट है और फुछ न करना डी भानन्द है। और इस हेतु कि इम खाराम का अनुमव भी निद्राम पाते हैं, इमारा देखना निजी गुण उस समय भी विनास नहीं होता। इसलिये जात हुआ कि आत्मा का केवल देखना

अपना गुण है।

(१६) यह नहीं मान तेना नाहिये कि घन सुपृति में हम आर्याम की दिए नहीं रखते क्यांकि जब हम जागते हैं, तो निहम्मय करते हैं कि हम दूसरों से बेलवर और अपने आराम में हो। और विना अनुभव के निहमय होता नहीं इसिलिये आव-स्पन्त है कि जो बीती वात का निहमय करता है, उस समय इसने उसे देखा है, नहीं तो वह उस समय निहमय भी न करता। (२७) यह बात सम है कि धनसुपृत्ति में यद्यपि हम दृष्टि रखते ये कितु निहमय नहीं, क्योंकि वहाँ हम अपने मन से अलग हो गए हो, और जब जायन में मन में आए, तो वहाँ की हिस्क्य पति हैं। इस बात से सिद्ध हुआ कि निक्षय तो आस्मा का धर्म नहीं केवल हिंह इस का धर्म है, अपितु निहम्बय मन का घर्म है और वह भी एक बाला हिंते क्यों हैं, तो भिन्न निश्चय और भिन्न समझें उस में जो बास्तर में अकर्ता है, अधिक आ जाती हैं। और उस दृष्टि से मिर कर बही समझें और पहचानें कहळाती हैं। फिर तो देखता और पहचानता प्रत्येक बस्तु से बुद्धिमान कहळाता है।

... (३१) यद्यपि जाप्रत् में अपनी दृष्टि से भिन्न समझें और निश्चय और विचार उसमें कल्पित आ जाते हैं, तो भी उसकी अपनी दृष्टि और अपने आराम का लोप नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि वन मिस्र समसी, मिस्र निश्चयों और मिस्र वि वारों से, जो बास्तव में मन के व्यापार हैं, कए भी उस में कल्पित होता है। और यह स्पष्ट हैं। कि व्यापार ही वास्तव में कृष्ट है, और उस का आराम यद्यपि दृष्टि की माँति अपना आप हैं, इस से कभी भी पृथक नहीं होता, तो भी इस कष्ट में मिळा इंशा पाता है, जैसे मिसरी और सिरका की बनाई हुई सिकंज-बान मी गुद्ध मिटाई नहीं हाती, बरन खट्टी-मिट्टी प्रकट होती है (३२) फिर जब सुषुप्ति में जाता है, तो अपने से सिन्न कप्रा अपने आप उल से उतर जाता है। वहाँ तो अपने आराम की विना कर पाता है, इस लिये जागता हुआ निरुवय करता है कि मैं आवृत्द में था। उसका तात्पर्य यह होता है कि वहाँ मुझे कीई केष्ट नहीं रहा था। जाग्रत् में अपने से भिन्न कष्ट में आया हुआ भी यद्यपि वही आराम रखता है, पर कष्ट की मिळावट से उसे पाता हुआ भी नहीं पाता सा होता है, जैसा कि सिकंजवीन का चखने बाला मिठाई पाता हुआ भी नहीं पाता। ूर्र (३३) देखो, जब कोई इच्छित बस्तु होती है, और उसे महीं पाता, तो उसेकी इच्छा मन में पाता है। और यह रच्छा

मी पक इंदियों की गति है, जो कष्ट है। और यह आनन्द जो उसका अपना आप है, उसमें गुप्त होता जाता है। किंदु अव अह बाही क्षस्तु किसी प्रकार से मिळ जाती है, तो यह इच्छा हैं तो भिन्न निश्चय और भिन्न समझें उस में जो वास्तव में अकर्ता है, अधिक आ जाती हैं। और उस दृष्टि से मिछ कर पहीं समझें और पहचानें कहळाती हैं। फिर तो देखता

और पहचानता प्रत्येक वस्तु से बुद्धिमान् कहळाता है। ं (३१) यद्यपि जाप्रत् में अपनी दृष्टि से भिन्न समझें और निश्चय और विचार उसमें कल्पित का जाते हैं, तो भी उसकी अपनी दृष्टि और अपने आराम का लोप नहीं होता। हाँ, यह अवस्य है कि उन मिन्न सममों, मिन्न निश्चयों और मिन्न विः 'बारों से, जो वास्तव में मन के व्यापार है, कप्ट भी इस में कल्पित होता है। और यह स्पष्ट हैं। कि व्यापार ही वास्तव में क्ष है, और उस का आराम यद्यपि दृष्टि की माँति अपना आप है, ब्रुप्त से कभी भी पृथक नहीं होता, तो भी इस कप्ट में मिला इका पाता है, जैसे मिसरी और सिरका की बनाई हुई सिकंज-बान भी ग्रुंद मिटाई नहीं होती, बरन खट्टी मिट्टी प्रकट होती है (३२) फिर जब खुषुति में जाता है, तो अपने से भिन्न करा अपने आप उस से उतर जाता है। वहाँ तो अपने आराम को 'विमाक्षप्र पाता है, इस लिये जागता हुआ निश्चय करता है कि में आनन्द में था। उसका तात्पर्प यह होता है कि वहाँ मुझे कीई केष्ट नहीं रहा था। जाग्रत् में अपने से भिन्न कष्ट में आया हुआ भी यद्यपि वही आराम रखता है, पर कष्ट की मिळावट से उसे पाता हुआ भी नहीं पाता सा होता है, जैसा कि रिक्तंजवीन का चखने बाला मिराई पाता इसा भी नहीं पाता। ं (३३) देखो, जब कोई इञ्चित वस्त होती है, और उसे नेहीं पाता, तो उसेकी इच्छा मन में पाता है। और यह इच्छा भी पक इंद्रियों की गति है, जो कच्ट हैं। और यह आनन्द जो उसका अपना आप है, उसमें ग्रप्त होता जाता है। किंतु बब सह बादी बस्तु किसी प्रकार से मिळ जाती है, तो यह एवड़ा

ब्तमान-भानद्भा यद्यपि अविनाशी है, पर प्रकट नहीं होता। ुः (३६) विषयीं का भागना दे। प्रकार का है, या तो अनुः हुँछ यो प्रतिकुछ। बहजो अनुकुछ हैं उन के मिलने से ते। यन की सिंबरंप:वृत्तियां उठतो है और अपना आनंद उभमें प्रकट होता 👫 और प्रतिकुछ मिलने से पीड़ा और दुख शोक दए मानसिक हित्या उटती हैं जो बच आराम को ढाँपती और उस के प्रकट होने को रोक्शी हैं। रखिलये अंतःकरण की वृत्ति भी दो प्रकार की है—कोमळ या अकामछ। वह जो कोमछ है, छुख रूप कृतियाँ हैं और बह जो अकामल हैं, दुख कप पुन्तियां हैं। > (३७) किंतु आराम तो इसका अपना आप है, जैसे कि दिष्टि भी उस का अपना आप है। और यह सव सुल-दुल-दप बुतियाँ भी बली प्रकार भिन्न भिन्न उसमें कहिरत हैं जैसा कि निस्त्रय व विचार-इप भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उस में कविपत हैं। और यह सर्व उसी कर्ता मेक्का आत्मा की शाखाप है जिस को पृथक दंशनि का हम यत्न कर रहे हैं। कि (देन) अनुकृत विषयों के मिलने से वदापि सुन्व और आर्न दें भी बाता है, जैसा कि कपर 'स्टेख किया गया है, तेा भी वह ्यंद्रानंद नहीं जैसा कि हरुवा भी गुद्ध मिराई नहीं, वरन् जिस मिकार मैदा और भी का फीकापन मी उस में मिला हुआ है. हिसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियाँ भी इनमें कष्ट रूप मिली दोती हैं और फिर इस हेतु कि ये कर्जा सोक्षा आत्मा के व्यापार हैं। ्मिक हैं, अपने नहीं जो अमाव न हों। और यह आवश्यक है कि

मिस अति समय तक अपने पास नहीं रहता, बरन् अंततः पृथक् होता है और अभाव हो जाता है, इसिंख्ये यह भी अनेत नहीं। (१९) बरन् जिन विवयों से मिछने से यह दुनिया सर्पक्ष होती हैं, जन्हीं तक रहती हैं, और अधिक भीग के कारण चाहे , विवय दूर भी ने हों, तो भी बाव जाता रहता है, और उनकी वर्तमान आनंद भी यद्यपि अधिनासी है, पर प्रकट नहीं होता। ूर्व (३६) विषयीं का भागना दे। प्रकार का है, वा तो अञ्च हुँछ या प्रतिकुछ। वहजो अनुकुछ हैं उन के मिलने से ते। मन की सुंखद्य वृत्तियों उठती है और अपना मानंव उनमें प्रकट होता हैं। और प्रतिकूछ मिलने से पीड़ा और दुख शोक रूप मानिसक कृतियाँ उटती हैं जो उस आराम को डाँपती और उस के प्रकट होने को रोकती हैं। इसिछिये अंतःकरण की वृत्ति भी दो प्रकार की है—कोमल या अकामल। वह जो कोमल है, सुख का बुत्तियाँ हैं और वह जो अकामल हैं, दुख रूप वृत्तियां हैं। - (३७) कितु आराम ते इसका अपना आप है, जैसे कि हिष्टि भी उस का अपना आप है। और यह सब सुल-दुस-६प बुतियाँ भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न उसमें कहिएत हैं जैसा कि निर्वयं व विचार-रूप भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उस में कविपत हैं। और यह सब उसी कर्चा भेका आत्मा की शासाय है जिसकी युधक दंशीने का हम यत्न कर रहे हैं। (३८) अनुक्छ विषयी के मिलने से यद्यपि सुख और आने द की जाता है, जैसा कि ऊपर व्हेंटल किया गया है, तेा भी वह श्रुंबानेव नेहीं जैसा कि इस्ता भी शुद्ध मिराई नहीं, बरन् जिस मुकार मैदा और वी का फीकापन भी उस में मिला हुआ है.

श्री जाता है, जाता कि उपर क्ष्य किया गया है, तो ना पह श्री जाते नहीं जैसा कि हलना भी श्रुद्ध मिठाई नहीं, बरन जिस भैकार मैदा और भी का फीकापन भी उस में मिला हुआ है, उसी मकार अंतःकरण की वृत्तियां भी इनमें कर रूप मिली होती हैं, और फिर इस हेतु कि ये कर्ता मोक्का आत्मा के व्यापार हैं, भिक्त हैं, अपने नहीं जो अमान न हीं। और यह आवश्यक है कि मिक्त श्रीत समय तक अपने पास नहीं रहता, बरन अंततः पृथक होता है और अभाव हो जाता है, इसलिये यह भी अनंत नहीं। (१९) बरन जिन विषयों के मिलने से यह वृत्तियाँ उत्पक्ष होती हैं, उन्हों तक रहती हैं, और अधिक भोग के कारण चाहे जिस्स हूर भी ने हों, तों भी चान जाता रहता है, और उनकी तो फिर विषय के मिलने या न मिलने से सुख या दुख नहीं पाता, बरन् पकाँत में पकाँतस्थित होकर नेत्र मूद कर उन सब मनोवृत्तियों को रोकता है।

(४३) जब अम्यास से उसकी वृत्तियाँ क्य जाती हैं, और किसी निश्चय या विचार या मुख वा दुम्ब की दृत्ति में भी भन मौज नहीं मारता, ते। स्वयं मन भी स्वच्छ द्र्णण की माँवि हो जाता है, और वही अपना आनंद उसमें प्रकट होता है, और अपना आनंद उसमें प्रकट होता है, और अपनी हिए भी उस में प्रकट होती है। उस समय गुद्धानंद प्रत्यक्ष प्रकट पाता है जो परमानंद कहछाता है, और (सी को साधारण छोग समाधि कहते हैं।

(४३) विषयों के मिलने से तो विजली की तरह खुख और आर्मद की वृत्तियाँ उठनी हैं और विजली की तरह भाराम प्रकट होता है। पर समाधि में विना विषयों के जब मन स्थिर हो जाता है, तो उली तरह यह आनंद प्रकट होता है जैसे कि जल पूर्ण कुंड में जब निर्मल जल स्थिर होता है, और सूर्य अपने आप उस में विखाई देता है। विषयों के मोग से सुख तो पलक मलक में पाता था, यहाँ जब तक यह मनको रोके रखता है, तब तक पाता है। और वहाँ शुद्धाराम नहीं पाता स्पीकि लहरों में मी यद्यपि सूर्य का समकारा आँकी देता है, तो भी पूरे सूर्य की आँकी नहीं होती, वरन् आँख को उसकी मलक दिखाई देती है। यहां स्थिर जल में तो उसकी पूरी काँकी होती है और उसे देर तक पाता है।

(४४) फिर इस हेतु कि विषयों का मिलना उसके अधिकार मैं नहीं होता, वरन् प्रारब्ध पर होता है और यहाँ तो मन का रोकंना अपने अधिकार में होता है, जब चाहे उसे रोक सकता है, इसलिये वह तो विषयों की सोज मैं कह उठाता माँति-माँति के दुख-ग्रोक में प्रस्त होता है फिर मी भावस्यक नहीं कि उसे ेतो फिर विषय के मिलने या न मिलने से सुख या हुसा नहीं पाता, बरन् पकाँत में पकाँतस्थिन होकर नेत्र मूद कर उन सब मनोवृत्तियों को रोकता है।

(४६) जब अभ्यास से उसकी वृत्तियों दक बाती हैं, और किसी निरचय या विचार या खुल वा दुग्ल की वृत्ति में भी मन मौज नहीं मारता, ते। स्वयं मन भी स्वच्छ दर्पण की माँति हो जाता है, और वही अपना आनंद उसमें प्रकट होता है, और असर असर होती है। उस समय गुद्धानंद प्रत्यक्ष प्रकट पाता है जो परमानंद कहलाता है, और इसी को खाधारण लोग समाधि कहते हैं।

(४३) विषयों के मिलने से तो, विजली की तरह सुख और आर्मद की चृत्तियाँ उठनी हैं और विजली की तरह आराम प्रकट होता है। पर समाधि में विना विषयों के जब मन स्थिर हो जाता है, तो उसी तरह यह आनंद प्रकट होता है जैसे कि जल पूर्ण कुंड में जब निर्मल जल स्थिर होता है, और सूर्य अपने आप उस में विखाई देंता है। विषयों के मोग से सुख तो पलक मलक में पाता था, यहाँ जब तक यह मनको रोके रखता है, तब तक पाता है। और वहाँ शुद्धाराम नहीं पाता क्योंकि लहरों में मी यश्विप सूर्य का चमकारा आँकी देता है, तो भी पूरे सूर्य की आँकी नहीं होती, बरन् आँख को उसकी मलक दिखाई देती है। यहां स्थिर अल में तो उसकी पूरी आँकी होती है और उसे देर तक पाता है।

(४४) फिर इस हेतु कि विषयों का मिलना उसके अधिकार
में नहीं होता, यरन् प्रारम्भ पर होता है और यहाँ तो मन का
रोकना अपने अधिकार में होता है, जब चाहे उसे रोक सकता
है, इसलिये वह तो विषयों की खोज में कष्ट उठाता भाँति-माँति
के हुंख-ग्रोक में ग्रस्त होता है फिर भी आवश्यक नहीं कि उसे

यरने पहुचा जय तीक्षण स्वर होता है, ती अच्छे भीजन कर्षे होते हैं और स्थियों की चटक मटक बुरी लगती है, नपुंचक मचुष्य स्त्री की निकटता से कुछ भी लानंद नहीं पाता। तो जात हुआ कि न ता भाजनों में न वस्त्रों में और न स्थियों के सहवास में आनंद है, आनंद तो अपने आप में है। ये सब (विषय) किसी विशेष कारण से दन वृत्तियों की तरंगों के लिये हेतु हैं। अब वह वृत्तियां डटती हैं, तो अपना आनंद उन में प्रकट हुआ विविध हुयों में आनंद वाला हो जाता है।

(४९) चिषेचना करने से सिद्ध हुआहै कि जब वीर्य का आवेग होता है और युवाबस्था का स्वास्थ्य होता है, तो बीर्य के झोत . में एक गुदगुदी, होती है जिसमें वह शुक्रपात करे और यह गुदगुदी उसी प्रकार की बेदना या कर है जो गर्भिणी स्त्री की पद्मा प्रसव करते समय होती है। क्योंकि हम किस्न चुके हैं कि बच्चा वीर्य क्य होकर पहले पिता में गर्भित होता है और माता के उदर में सींचा इका पहला जन्म पाता है और स्त्री में वीया जाता है। ते। स्पष्ट है कि जिस तरह स्त्री का गर्म निकलने की चेद्या करता है और उसे कप्ट देता है और उसके पूर्ण करने के किये दाया की आवश्यकता होती है, उसी तरह पुरुष में भी जब यह जन्म चाहता है, ते। उसके वीर्य-स्रोत में गुरगुदी करता है और स्त्री की मांग करता है जो उसे पूर्ण कर सकती है।

(ko) पर स्त्री की कुछि। में इस वेदना की प्रसव-पीड़ा श्रीति हैं और पुरुष में इसी की कामी ठेजन कहते हैं। वास्तव में यह कह एक ही प्रकार का है। फिर स्त्री में भी आर्तव के पद्मात् वीर्य के प्रहण की हच्छा उसी तरह होती हैं जैसा कि सुधा के समय भीजन करने की इच्छा उत्पन्न होती हैं, और इस श्रहण की इच्छा की भी काम (वा विषय वासना) बेस्ति हैं, और वह स्त्री भी इस इच्छा के पूरा होने के लिये पुरुपकी जाहती हैं। स्वत् पहुधा जब तीक्षण स्वर होता है, तेर अच्छे भोजन कर्ने होते हैं और स्थियों की चटक मटक बुरी छगती है, व्युंसक मतुष्य स्थी की निकटता से कुछ भी आनंद नहीं पाता। तेर हात हुआ कि न तो भोजनों में न वस्तों में और न स्थियों के सहबास में आनंद है, आनंद तो अपने आप में है। ये सब (विषय) किसी विशेष कारण से उन वृत्तियों की तरंगों के छिये हेतु हैं। जब वह वृत्तियां उदती हैं, तेर अपना आनंद उन में प्रकट हुआ विविध क्यों में आनंद वाला है। जाता है।

(४९) विवेचना करने से सिद्ध हुआहै कि जब वीर्य का आवेग होता है और युवायस्था का स्वास्थ्य होता है, तो वीर्य के क्रोत में एक गुद्गुदी, होती है जिसमें वह शुक्रपात करें और यह गुद्गुदी उसी प्रकार की वेदना या कर है जो गर्भिणी स्त्री के। वहा प्रसव करते समय होती है। क्योंकि हम छिख चुके हैं कि वहा वीर्य कर होकर पहले पिता में गर्भित होता है और माता के उदर में सींचा उक्षा पहला जन्म पाता है और स्त्री में वोया जाता है। तो स्पष्ट है कि जिस तरह स्त्री का गर्भ निकलने की चेष्ठा करता है और उसे कर देता है और उसके पूर्ण करने के छिये दाया की आवश्यकता होती है, उसी उरह पुक्व में भी जब वह जन्म चाहता है, तो उसके चीर्य-स्रोत में गुर्गुदी करता है और स्त्री दी मांग करता है जो उसे पूर्ण कर सकती है।

(१०) पर स्त्री की कुक्षि में इस वेदना की प्रसव-पीड़ा प्रोड़ते हैं और पुरुष में इसी की कामी है जन कहते हैं। वास्तव में यह कह एक ही प्रकार का है। फिर स्त्री में भी आर्तव के पर्वात् वीर्य के प्रहण की एच्झा उसी तरह होती हैं जैसा कि क्षुश्रा के समय मीज़न करने की रच्झा उत्पन्न होती हैं, और इस अहण की रच्झा की भी काम (वा विषय चासना) बेस्टते हैं, और वह स्त्री मी इस रच्झा के पूरा होने के लिये पुरुषका जाहती हैं।

हुआ कि विषयों के आनंद में दुख और क्लेश पहले है स्त्री अर्ही के दूर खरमे के **खिये विषय की चाहना है। जब यह** दू होते हैं, तो अपनी-अपनी शांत-इति में अपने ही आराम क अलेक प्रकट होती है, विषयों में कुछ भी आनंद नहीं है।

(५४) क्योंकि जब नक वर मूख या प्यास-इमी पीड़ाओं है षद नहीं होता, तो खान पान की वस्तुओं से स्वाद नहीं पाता और जब स्त्री की कुक्षि भी वीर्य क्य आहार से भूस्ती नहीं होती तो यह भी पुरुष से आनन्द नहीं पानी, और पुरुत भी अब तक अपने बीर्य-स्रोत में गुर्गुरी की पीड़ा में व्यक्त नहीं होता, स्त्री से आनन्द वहीं पाता। इस कारण सिद्ध होता है कि विषयों का आनंद विशुद्ध नहीं, बरन् पीड़ा और कर में मिला हुआ है। जो कोई उनसे स्वाद इंडता है, साथ ही पीड़ा और कप्ट को ढंडता है।

(४४) और भी बहुत-से कारण हैं जिनसे सिद्ध हो सकता है कि विषयानन्दके आरंभ और श्रंत में बड़े-बड़े दुखऔर पीड़ा हैं, क्योंकि लानेपीने की वस्तुओं से तो आनंद है. आरंभ में तो भूख और प्यास-रूप दुख है और श्रंत में दुर्यछता और अजीर्ण है, इसी प्रकार खी-पुक्य के प्रकत्र होने में भी आरंभ में तो बीर्य की गुद्गुदी और बीर्य प्रहण की रच्छा है, और अंत में स्वी को गर्भ के कष्ट और पुरुष को दुर्यछता है। इसके अदि रिक्त शांस्त्र के विरुद्ध बात हो, तो छोक और परलोक के पाप होते हैं जिसमें छोक और परलोक के दंड मिछते हैं। इस छिये बुद्धिमान् बसे विपयों से नहीं, बरन् दूसरे कारणों से, जो अपने अधिकार में और शास्त्रीय हैं, चाहते और पाते हैं, और इन विषयों में दोष देख ते हुए ब्यान नहीं करते।

(५६) कदाचित् माणिवद् यो पूछे कि, वे आनंद दूसरे प्रकार से भी विना विषयों के किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं

हुआ कि चिषयों के आनंद में दुख और क्लेश पहले है श्रीर उन्हों के दूर करने के लिये विषय की चाहना है। जब वह दूर होते हैं, ता अपनी-अपनी शांत-इति में अपने ही आराम की अलिक प्रकट होती है, विषयों में हुल भी आनंद नहीं है।

(५४) क्योंकि जब नक वर मूख या प्यास-इपी पीड़ाओं में बद्ध नहीं होता, तो खान-पान की वस्तुओं से स्वाद नहीं पाता। और जब खी की कुक्षि भी वीर्य इप आहार से मूखी नहीं होती, तो वह भी पुरुष से आनन्द नहीं पानी, और पुरुष भी अब तक अपने वीर्य-स्रोत में गुद्रगुद्दी की पीड़ा में व्यस्त नहीं होता, स्त्री से आनन्द नहीं पाता। इस कारण सिद्ध होता है कि विषयों का आनंद विशुद्ध नहीं, बरन् पीड़ा और कर में मिला हुआ है। जो कोई उनसे स्वाद ढूंढता है। साथ ही पीड़ा और कर को ढुंडता है।

(१४) और भी बहुत-से कारण हैं जिनसे खिद्र हो सकता है कि विषयानत्व से आरंभ और क्षंत में बड़े-बड़े दुख और पीड़ा है, क्योंकि खाने पीने की बस्तुओं से जो आनंद है, आरंभ में तो भूख और प्यासक्तप दुख है और अंत में दुबंछता और अजीण है, इसी प्रकार खी-पुरुष के पक्षत्र होने में भी आरंभ में तो वीर्य की गुदगुदी और वीर्य-प्रहण की इच्छा है, और अंत में खी को गर्म के कष्ट और पुरुष को दुबंछता है। इसके अति-रिक्ष शास्त्र के विषद्ध बात हो, तो छोक और परछोक के पाप होते हैं जिसमें छोक और परछोक के दंह मिछते हैं। इस छिये बुद्धिमान् बसे विषयों से नहीं, बरन दूसरे कारणों से, जो अपने अधिकार में और शास्त्रीय हैं, चाहते और पाते हैं, और इन विषयों में दोष देख ते हुए स्थान नहीं करते।

(५६) करांचित् भाषाविद् यो पूछे कि ये आनंद दूसरे प्रकार से भी विना विपयों के किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है।

ं (४९) इस प्रकार विश्व के एकाग्र होने के कारण (वाहे वह भाग से स्वामाविक रीति से हा, चाहे वह बाग के द्वारा संकरप की रीति से हो) बराबर दोनों की चित्त वृत्तियाँ रुक जाती हैं, किसी वात में मन तरंग नहीं मारता है, और शान्त आत्मा का पूरा प्रतिबिंब ग्रहण करता है। भागी ता उसे माग में और योगी योग में पा जाता है। वही आनन्द जो मागी स्त्री के साग में पाता है, वही श्रानंद योगी बिना स्त्री की सहा-थता के योग में मुक्त उठाता है।

(६०) पर्द भागी ता दुख-शोक और दुर्घळता से मिळा इआ पाता है, योगी न ते। बीर्य की गुदगुदी के आरंभ में बेवना रखता है, न श्रह में हुर्वछना पाता है, अपित अपेक्षा-कृत ग्रुद्ध पाता है। और फिर भागी ते। अब तक वीर्य नहीं निकलता पाता है, ओर वीर्य का पतन उस के अधिकार में नहीं बरन वल के अधिकार में है, और योगी का योग ते। उस के 'खंडार्प' के अधिकार में है, इसिक्य भी अन्तर है। और यह स्पष्ट है कि जो उस आनन्द में अधिकार नहीं रखता कि जहाँ तक चाहे पावे, स्वाधीन की अपेक्षा दोषी है, पूर्ण नहीं । इस िलंद भागी का भोग वोषपूर्ण और योगी का योग पूर्ण है।

(६१) इस बात में तर्क नहीं करना चाहिये कि भाग के समय ही भोगी को आनंद है, क्योंकि हम युवकों की देखते हैं कि वैद्यों से स्तम्मन (वीर्यपृष्टि) की औषधियाँ मांगते हैं और सिंह करते हैं कि भोग तक हा आनंद है, और वह चाहते हैं कि अधिक समय तक रहें पर पेसा नहीं हो सकता।

(६२) क्या वह वष्ट्र आदि पशुको की समता करना नहीं चाइते जो स्तम्मन (बीर्यपुष्टि) की रच्छा करते हैं ? ये मार्यो। भोग वास्तव में पशुक्रों का वर्ष है, मनुष्यों का ग्रुण नहीं।

होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है।

(४९) इस प्रकार वित्त के एकाप्र होने के कारण (बाहे वह भोग से स्वामाविक रीति से हो, बाहे वह बीग के द्वारा संकल्प की रीति से हो) बराबर दोनों की वित्त वृत्तियाँ रुक जाती हैं, किसी वात में मन तरंग नहीं मारता है, और शान्त आत्मा का पूरा प्रतिबिंब प्रहण करता है। भोगी तो उसे माग में और योगी योग में पा जाता है। बही आनन्द जो मोगी, जी के मोग में पाता है, बही आनंद योगी विना स्त्री की सहा-यता के योग में मुक्त उठाता है।

(६०) परन् सेगी तो दुख-होक और दुर्घछता से मिछा
, हुआ पाता है, योगी न तो बीप की गुद्गुदी के आरंभ में
बेदना रखता है, न ऋह में दुर्चछना पाता है, अपितु अपेक्षाऋत गुद्ध पाता है। और फिर भोगी तो जब तक बीर्य नहीं
निकछता पाता है, ओर बीर्य का पतन उस के अधिकार में नहीं
, बरन् बळ के अधिकार में है, और योगी का योग तो उस के
'संकर्ण के अधिकार में है, इसिछए भी अन्तर है। और बह स्पष्ट है कि जो उस आनन्द में अधिकार नहीं रखता कि जहाँ तक बाहे पाने, स्वाधीन को अपेक्षा दोपी है, पूर्ण नहीं। इस हिछद सोगी का भोग दोषपूर्ण और योगी का योग पूर्ण है।

(६१) इस वात में तक नहीं करना चाहिये कि भाग के समय ही भागी को आनंद है, क्योंकि हम युवकों को वेसते हैं कि नेवां से स्तम्मन (नीर्यपुष्टि) की औषधियाँ मांगते हैं और सिद्ध करते हैं कि भोग तक हां आनंद है, और वह चाहते हैं कि अधिक समय तक रहे, पर ऐसा नहीं हो सकता।

(६२) क्या वह उप्र आदि पशुओं की समता करना नहीं चाहते जो स्तन्मन (चीर्यपुष्टि) की रच्छा करते हैं ? ये साहयो। भोग वास्तव मैं पशुओं का धर्म है, मनुष्यों का शुण नहीं। भी स्मती हैं। उसे सर्वसाधारण नथा बोळते हैं। जितना वर्ष अधिक करने हैं, उनना हो मन अधिक रकता जाता है. यहाँ तक कि अन्तरः वह अखेत हो जाने हैं और घरीर तक की भी शवर नहीं पाते। और हम देखते हैं कि मित्रा पीते समय मुर्फ जय तक असेत नहीं हो जाते, ज्याले पर प्याला मांगते हैं। अता स्पष्ट हुआ कि ज्यों-ज्यों वेलचरी होती जाती है, त्यों-च्यों वह आनन्द में टक्जिन पाते जाते हैं। ये छोग भी यहि मन का निरोध नहीं चाहते तो और प्या चाहते हैं? और मन के निरोध पर ही पूर्णानन्द नहीं, तो किस में हैं! और यह भी स्पष्ट है कि जैसा थाग में मन ककता है, यैसा मित्रा और खार में महीं कतता। और फिर मित्रा और में में में वह मी स्पन्ट है कि जैसा थाग में मन ककता है, यैसा मित्रा और स्थाप में वह मी स्पन्ट है कि जैसा थाग में मन ककता है, यैसा मित्रा भी में वह मित्रा में सहीं कतता। बीर फिर मित्रा और मेंग में वह मित्रा में स्वाप में स्वत्ता है, परेंचु गेंवला होता है. ग्रुड नहीं होता। येग में तो सेवल सतेशाण से स्वच्छ जल की नरह होता है।

(६५) और यह स्पष्ट है कि किएड का जल यदापि स्पिर है, पर निर्मल कर में जो सूर्य का मितिबंब पहता है, येखा पहले में नहीं पड़ता। मित्रा और भोग में रजोगुण कीर तमेगुण की मिटाबट रहती है, बोग में फेबल लेगेगुण। इसिक्टिये स्त्री और मद्य का भोग जो आनन्द देता है वह मेंटा और गॅदला है, और योग का निर्मल। इसिल्ये मेगा में यदापि आनन्य है, पर योग में परमानन्द है, और यह अपना आप जो स्थिर और निर्मल मन हो में प्रकट होता है, खाहे वह यिपयों के हाल हैं।

ं (६६) इसिंछिये हात हुद्या कि विषयों में भी इसी प्रमानंद्र में बिद्ध हैं जो किसी कारण से उन हो भागों में भागे जाते हैं। भीर घट जो अनजान हैं, उन्हीं बिद्ध जो पर अपनी जान खाते हैं, जैसे छुत्ते भी हुड़ी पर स्कृत हैं, पर प्रमानन्त्र ते। मुक्त वेग्गों उपाने हैं। म तो उन्हें नम में दोर्र मृगवा है, स कोई सह मी क्यती हैं। उसे सर्वसाधारण नथा बोळते हैं। जितना वर्ष अधिक करते हैं, उनना हो मन अधिक रकता जाता है. यहाँ तक कि अन्ततः वह अचेत हो जाते हैं और घरीर तक की भी अबर नहीं पाते। और इम देखते हैं कि मित्रा पीते समय मुर्ज जब तक अचेत नहीं हो जाते, प्याले पर प्याला मांगते हैं। असे एपण्ट हुआ कि ज्यों ज्यों वेलपनी होती जाती हैं, त्यों ज्यों वह आनन्द में टक्जिन पाते जाते हैं। ये छोग भी यदि मन का निरोध नहीं चाहते तो और प्या चाहते हैं? और मन के निरोध पर ही पूर्णानन्द नहीं, तो किस में हैं! और यह मी स्पष्ट है कि जैसा योग में मन रकता है, यैसा मित्रा और कीं मीन में महीं रुकता। और किर मित्रा और मित्रा में प्रधिप मेन रुकता है, परंतु गेंदला होता है. हुद्ध नहीं होता। योग में तो फेवल सतेशुण ने स्वच्छ जल की नरह होता है।

(६५) और यह स्पष्ट है कि किएड का अल यदापि स्थिए है, पर निर्मल जल में जो सूर्य का मितिबिब पहता है, येला गहते में नहीं पहता। मित्रा और भोग में रजोगुण कीर तमेगुण की मिटाबट रहती है, योग में प्रेवल नतेगुण। इसिल्चिये की और मद्य का भोग जो आनन्द देता है वह मेंटा और गंदला है, और योग का निर्मल। इसिल्ये मेग में यदापि आनन्द है, पर योग में परमानन्द है, और यह अपना आप जो स्थिर और निर्मल गन हो में प्रकट होता है. साहे वह विषयों के हारा है। याहे वह योग से हो।

ं (६६) इसिंहिंगे शात हुआ कि विषयों में भी इसी प्रमानंद्र के बिद्र हैं जो किसी कारण से उन दें भोगों में भोगे जाते हैं। श्रीर घर ओ अनजान हैं, उन्हीं बिदुशों पर अपनी जान खोंचे हैं, जैसे छुत्ते भी हुड़ी पर छुट्टने हैं, पर प्रमाहन्द ते। मुश्त वेग्गों उपाते हैं। म तो उन्हें दस में दोर्ट क्लाइ। है, व कोई यह विचार रहते हैं और न इंद्रियां। यदि वह भी होतीं, ते। आँख देखती- कान सुनता, जिह्वा बोलती। पर उस समय होई भी उन के काम नहीं होते। ते। द्वात हुआ कि इन सब में जामत् काल में भिन्न अस्तित्व इसी आस्मा का था, और इसी के पृथक् होने से वह कुछ भी न रहे।

(७०) यद्यपि सुषुप्ति में न तो है दिय न मन, और न उस की वृत्तियां रहती हैं, तो भी पञ्च प्राण विद्यमान होते हैं। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य क्यांक वरावर सेता है और मीतर नाड़ियाँ खड़ती रहती है और मोजन पचते रहते हैं, और यदि यह प्राण विद्यमान न रहते, तो यह काम भी बंद हो जाते। इस से सात हुआ कि वह साज समझ कप ज्ञान-हिन्द्याँ नो जाती रहती हैं, और ये वृत्तिरी कर्म करने की आत्मायँ (पञ्च प्राण) विद्यमान रहती हैं, जिस से शरीर की रहा। और पाड़न रहे।

(७१) कितु जिस प्रकार उस का अस्तित्व उन प्रामसिक, अवस्थाओं में करिएत है, उसी तरह इन पंच प्राणों में भी करिएत है, उन का अपना नहीं है, क्योंकि अपना अस्तित्व अपना आप कापने से अस्ति अपना आप कापने से अस्ति कापना आप कापने से अस्ति हो सकता। यदि उन में अपना अस्तित्व होता, तो वह भी विद्यमान होते सौर शरीर में अनंत कार्किक काम करते और शरीर का अनंत कार्किक काम करते और शरीर का अनंत कार्किक जीवन होता, परंतु मृश्यु में ये सब जाते रहते हैं, इसल्ये हात हुआ कि उन में भी अपना अस्तित्व नहीं वरम् भिन्न है, क्योंकि भिन्न अनंत कार्य तक, पास नहीं रहता, भानतः पृथक् हो जाता है।

(७२) जीवन में भी उनमें दोष और हानि पाई जाती है। जब पाचन दूषित होता है, तो प्रायः उत्तम सेतन नहीं पचता। जब यौवन अवस्था हो जुकती है, तो फिर अभिवृद्धि शक्ति काम महीं करती, वरन बुदापे में शरीर घट कर, जीए हो जाता है। विचार रहते हैं और न इंद्रियां। यदि वह भी होतीं, ते। आँख देखती कान सुनता, जिहा बोखती। पर उस समय कोई भी उन के काम नहीं होते। ते। कात हुन्ना कि इन सन में जामत् काल में निम्न अस्तित्व इसी सारमा का था, और इसी के पृथक् होने से वह कुछ भी न रहे।

(७०) यद्यपि सुषुप्ति में न ते। देदिय न मन, और न उस की वृत्तियां रहती हैं, ता भी पञ्च माण विद्यमान होते हैं। क्योंकि लोया हुआ मनुष्य द्यासं बरावर लेता है और भीतर नाड़ियाँ चड़ती रहती है और नीतर नाड़ियाँ चड़ती रहती है और नीतन पचते रहते हैं, और यदि यह माण विद्यमान न रहते, तो यह काम भी बंद हो जाते। इस से बात हुआ कि वह से। चंसमा क्य बान-दिस्याँ नो जाती रहती हैं, और ये दूसरी कर्म करने की आत्मायँ (पञ्च प्राण) विद्यमान रहती हैं, जिस से शरीर की रहा और यहन रहे।

(अरे) किंतु जिस प्रकार उस का अस्तित्व उन प्रानसिक, अवस्थाओं में करिएत है, उसी तरह इन पंच प्राणों में भी करिएत है, उन का अपना नहीं है, क्योंकि अपना अस्तित्व अपना आप शाप श्रेता है, और अपना आप अपने से अस्ता नहीं हो सकता। यदि उन में अपना अस्तित्व होता, तो वह भी विद्यमान होते और अरोर में अनंत कालिक काम करते और शरीर का अनंत कालिक काम करते और शरीर का अनंत कालिक जीवन होता, परंतु सूखु में ये सब जाते रहते हैं, इसलिये ज्ञात हुआ कि उन में भी अपना अस्तित्व नहीं वरन सिन्न है, क्योंकि भिन्न अनंत काल तक. पास नहीं रहता, अंतवः पृथक हो जाता है।

(७२) जीवन में भी उनमें दोष और हानि पाई जाती है। जब पाचन दूषित होता है, तो प्रायः उत्तम मेजन नहीं पचता। जब यौवन अवस्था हो जुकती है, तो फिर अभिनृद्धि शक्ति काम नहीं करती, वरन जुड़ापे में शरीर घट कर जीण हो जाता है। अपने सुख को और साथ ही दृष्टि को निश्चय करे।

(७४) परन्तु जब जामत् होती हैं, तो मिश्र मन का निश्चय पाता है। उस समय अपनी सुपुप्ति की सत्यता को निश्चय करता है कि मैं भाराम में था, इसरा कोई भी मेरे लाथ न था? इंखी कारण अचेत और अनजान था। और यह स्पष्ट है कि जो देखा जाता है, उसी का निश्चय होता है। सुपुप्ति में वह अपना भानन्द देखता था, और यही प्राप्तव्य है।

(७६) अब पूछते हैं कि वह समझें और क्वान की वृत्तियाँ सुप्ति में कहां गई थी । तो तकिक विचार करते से जान सकता ' हैं कि सब इसमें उसी मकार छय हो गई घी जिस प्रकार सर्प का अस्तित्व भी रज्जु में लय हो जाता है और रज्जु ही रज्जु दिखाई देवी है, सर्प कुछ भी नहीं दिखाई देता। किंतु जाप्रस् में जब तक आत्म साक्षारकार नहीं करता. तब तक ये कियायें उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार रज्जु में सर्प प्रकट है।ता े जयतक कि रज्जु प्रत्यक्ष नहीं करता।

(७७) बरन् ऐसा कह सकते हैं कि जात्रत् में वह कियाएँ यों ही मासमान दोती हैं जिस प्रकार सीप में रजत भासमान होता है.। और यह पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यह आत्मा स्वयं द्रश है, और अब सिद्ध हुआ कि अन्य आत्माप केवल आभास मात्र हैं, इस कारण जाप्रत् और स्वप्न में जो संसार दिखाई देता है, केवल दिरेव स्टि है; दिरिव सि के विवास कुछ भी विद्यमान नहीं। दृष्टि तो आत्मा है और सृष्टि जगत् हैं, जिले

संसार बेलिते हैं।

📆 (७२) जाप्रत् या स्वप्न में जो कुछ करना, पाना, दुख, सुख, कष्ट और आराम है, सब के सब दश्य वा आमास होते हैं, और यहं क्षेत्रल दृष्टि रूप स्वयं उनमें आया दुआ परिच्छक कहलाता हैं और यही छुप्ति में देवल हिंध विता हरूय के मुक्त कहलाता " ंअपने सुख को और साथ ही दृष्टि को निश्चय करे।

(७६) परन्तु जब जायत् होती है, तो भिन्न मन का निरुवय पाता है। उस समय अपनी सुपुति की सत्यता को निश्चय करता है कि मैं आराम में था, दूसरा कोई भी मेरे साथ न था? इसी कारण अचेत और अनजान था। और यह स्पष्ट है कि जो देखा जाता है, उसी का निश्चय होता है। सुपृप्ति में वह अपना भानन्द देखता था, और यही प्राप्तव्य है।

(७६) अब पूछते हैं कि वह समझें और शान की वृत्तियाँ सुपृप्ति में कहां गई थी। तो तनिक विचार करने से जान सकता हैं कि सब इसमें उसी प्रकार छय हो गई थी जिस प्रकार सर्प का अस्तित्व भी रज्जु में लय हो जाता है और रज्जु ही रज्जु दिखाई देवी है, सर्प कुछ भी नहीं दिखाई देता। किंतु नाप्रत् में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करता, तब तक ये कियायें उखी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार रज्जु में सर्प प्रकट होता है, जयतक कि रज्ज प्रत्यक्ष नहीं करता।

(७७) वरम् ऐसा कह खकते हैं कि जाग्रत् में वह कियाएँ यों ही साखमान दोती हैं जिस प्रकार कीप में रजत भासमान होता है.। और यह पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यह आत्मा स्वयं द्रश है, और अब सिद्ध हुआ कि अन्य आत्माप केवल आभास मात्र हैं, इस कारण जाम्र और स्वप्न में जो संसार दिखाई देता है, केवल दृष्टिय स्ट्रिट है; दृष्टिरेव स्टिए के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहीं। दृष्टि तो आत्मा है और सृष्टि जगत् है, जिले संसार बोलते हैं।

ে (৩৯) आप्रत् या स्वप्न में जो कुछ करना, पाना, दुख, सुख, कष्ट और आराम है, सब के सब दस्य वा आमास होते हैं, और यह क्षेत्रल हिंछ इप स्वयं उनमें भाया हुआ परिच्लुक कहलाता हैं और यही खुषुप्ति में केवल हिंध विता हरूय के मुक्त कहलाता ' 1 1

के इप घारण करता है। पहले तो यह स्थूछ और फिर सुरम हो जाता है। इसकी स्थूछता तो सब तस्य शरीर और देहें हैं। और इस की स्थमता वहीं करने की आतमा (अर्थात् प्राण) है जो शरीरों में सब कुछ करती और भाग पाती है।

ं (२२) इसके समसने के छिये उत्तम है कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा (ज्ञानवीन) करें, क्योंकि स्थाछी पुलाक स्थाय से जो कुछ इस करने की आत्मा (अर्थात् प्राण) की विधित्रतायें यहाँ (इस मनुष्य में) पाई जाती हैं. वही कुसरों में है। क्या उत्तर्ध छोक क्या यहां, सब की सब इसी की शाखायें है और यह खब का मूल है।

(८३) अब यों समस्ते कि यह करने की आत्सा एक बढ़ा राई का पेड़ है। जिस प्रकार राई का पेड़ बहुत छोटा सा होता है, परन्तु जब योया जाता है और फैलता है, तो सब से बड़ा पेड़ हो जाता है। इसी तरह यह (प्राण) सी मिथ्या अर्थात् तुच्छ है, बास्तविकता नहीं रखता, तो भी उस आत्मा के अस्तित्व में अस्तित्ववान् दुआ कर्मों के अल से हरा भरा हो-कर संसार क्य अगणित शाखाओं में फैलता है।

(=४) इस प्राण का काम, जो करने की आतमा है, दो प्रकार का है—या तो धान वाला है या झान रहित। क्योंकि जब वह पैसा काम करता है जिससे उसकी करतूर्ते समझ सोच और सूझ कप द्वाती हैं, तो वह झानात्मा कहलाता हैं, और जब उस के काम सोच समझ के नहीं होते, तो उसे ग्रांकि वा किया की सात्मा वोलते हैं।

'(ck) देखो, जब किसी बात के विषय में मन के भीतर स्मरण करते हैं, तो यह बान की आत्मा तरंग करती उन्हीं कर्णों के अनुसार, जो स्मरण किए जाते हैं, बनती हुई हमारी सपनी हिष्ट के आगे उठती हैं और वही निश्चय वा बान की के इप धारण करता है। पश्के तो यह स्यूछ और फिर सुपम हो जाता है। इसकी स्यूजता तो सब तस्य शरीर और देहें हैं। और इस की स्थमता वहीं करने की आत्मा (अर्थात् प्राण) है जो शरीरों में सब कुछ करती और मोग पाती है।

ं (=२) इसके समस्तों के छिये उत्तम है कि महुष्य अपनी तिज्ञासा (ज्ञानवीन) करें, क्यों कि स्थाछी पुलाक स्थाय से जो कुछ इस करने की आत्मा (अर्थात् प्राण) की विचित्रताय यहाँ (इस मनुष्य में) पाई जाती हैं. वही कुसरों मे हैं। क्या अर्घ छोक क्या यहां, सब की सब इसी की शाखाय है और यह सब का मुल है।

(८३) अब यों समभो कि यह करने की आत्मा एक बड़ा राई का पेड़ हैं। जिस प्रकार राई का पेड़ यहुत छोटा सा होता है, परन्तु जब बोया जाता है और फैलता है, तो सब से बड़ा पेड़ हो जाता है। इसी तरह यह (प्राण) मी मिट्या अर्थात् पुच्छ है, वास्तविकता नही रखता, तो भी उस आत्मा के अस्तित्व में अस्तित्ववान् हुआ कर्मों के जल से हरा भरा हो-कर संसार कप अगणित शाखाओं में फैलता है।

(=४) इस प्राण का काम, जो करने की आत्मा है, हो प्रकार का है—या तो झान वाला है या झान रहित। क्योंकि जब वह पैसा काम करता है जिससे उसकी करत्तें समम सोच और सूझ कप होती हैं, तो वह झानात्मा कहलाता है, और जब उस के काम सोच समम के नहीं होते, तो उसे शक्ति वा किया की आत्मा बोलते हैं।

(ck) देखो, जब किसी बात के विषय में मन के भीतर स्मरण करते हैं, तो यह बान की ग्रास्मा तरंग करती उन्हीं कर्षों के अनुसार, जो स्मरण किए जाते हैं, बनती हुई हमारी अपनी हृष्टि के आगे उठती है और वही निश्वय या बान की इआ कि हम शब्द को और उसकी जान-पहचान को अपनी आतमा रिष्ट से केवल देखते हैं। किंतु ये जान-पहचान के काम इसी भिक्ष आतमा के धर्म हैं जो हम में कल्पित हैं, वास्तव में हम, तो केवल देखते हैं।

(न्न) यह जो जान-पहचान का काम करती हैं, वास्तव में मनोबुत्तियाँ है और वही फिर स्मरण के समय मी हमारे भीतर पूर्ववत् जान-पहचान का काम करती हैं किंतु दूसरी शाखाएं भो मन से भिन्न निकळती हैं जो आंख कान, नाक में रहती हैं और जान-पहचान का काम नहीं करती, यरन् आंख में कंदिन हिन्दिय तो हमारी हिए के लिये विशेष क्यों के दिखाने का साधन होती है, और कान की रिन्द्रिय विशेष सम्म के खुनाने के लिये विशिष्ठ होती है। यही कारण है कि नेत्र के द्वारा हम क्य तो वेख सकते, हैं और उसकी जान-पहचान भी कल्यित पाते हैं, परन्तु शब्द का अवण और उसकी जान पहचान-नहीं पाते।

(०६) और फिर इस हेतु कि हम कान के मार्ग से शब्द का अवण और उसकी जान-पहचान पाते हैं, किंतु कर का दर्शन की रास्ते से सब जान-पहचान की वृत्तियाँ, जो मनोवृत्तियाँ हैं, निकळती हैं, तो साथ ही उनके आँख की इन्द्रिय भी किरण की तरह निकळ उस वस्तु की आकृति होती हुई उस से एक होती है और उसी के दिखाने और जान-पहचान में विशिष्ट होती है । आर इसे ही कान के मार्ग से जब जान-पहचान की वृत्तियाँ, निकळती हैं, तो कान की इन्द्रिय मी किरण की तरह उन के साथ मिश्र होकर निकळती है और अब्द कार आकार होकर उससे एक होती हैं और उसके सुनाने और जान पहचान के साथ मिश्र होकर निकळती है और अब्द कार आकार होकर उससे एक होती हैं और उसके सुनाने और जान पहचान के छिये विशिष्ट होती हैं।

इसा कि हम शब्द को और उसकी जान-पहचान को अपनी आतमा दृष्टि से केवल देखते हैं। किंतु ये जान-पहचान के काम स्थी सिन्न आतमा के घर्ष हैं जो हम में कहिएत हैं, वास्तव में हम तो केवल देखते हैं।

(त्र) वह जो जान-पहचान का काम करती हैं, वास्तव में मिनोवृत्तियाँ है और वही फिर स्मरण के समय मी हमारे भीतर पूर्ववत् जान-पहचान का काम करती हैं किंतु दूसरी शाखाएं भी मन से मिछ निकळती हैं जो आँख कान, नाक में रहती हैं और जान-पहचान का काम नहीं करती, वरन् आंख में कंद्रित हिन्तूय तो हमारी हिए के लिये विशेष कर्यों के दिखाने का साधन होती हैं, और कान की हिन्द्रय विशेष शब्द के खुनाने के लिये विशिष्ट होती हैं। यही कारण है कि नेव के द्वारा हम कप तो देख सकते. हैं और उसकी जान-पहचान भी किंदित पाते हैं, परन्तु शब्द का अवण और उसकी जान पहचान-नहीं पाते।

(क्ष्र) और फिर इस हेतु कि हम कान के मार्ग से शब्द का अवण और उसकी जान-पहचान पाते हैं, किंतु कर का दर्शन की रास्ते से सक जान-पहचान की वृत्तियाँ, जो मनोवृत्तियाँ हैं, निकलती हैं, तो साथ ही उनके आंख की इन्दिय भी किरण की तरह निकल उस वस्तु की आकृति हेत्ती हुई उस से एक होती है और उसी के दिखाने और जान-पहचान में विशिष्ट होती है। आर इसे ही कान के मार्ग से जब जान-पहचान की वृत्तियाँ, निकलती हैं, तो कान की इन्दिय भी किरण की तरह उन के साथ मित्र होकर निकलती है और शब्द का आकार होकर उससे एक होती है और उसके सुनाने और जान पहचान के लिये विशिष्ट होती है और उसके सुनाने और जान पहचान के लिये विशिष्ट होती है।

अत्येक बस्तु का अंधेरा दूर करती है, पर बसे स्वयं नहीं देखती, इसी तरह आँख भी अक्षान को दूर करती है, स्वयं नहीं देखती, बरन् देखता वही आरमा है जो देखने वाला है, और वही देमारा आत्मा और वही साक्षी है।

(९३) अब विश्वास है। सकता है कि क्या मनीवृत्तियाँ, क्या बानेन्द्रियाँ, सब की सब अवान के दूर करने के यंत्र हैं, स्वयं दृष्टि नहीं, और उसी तरह अब हैं जिस अकार कि सूर्य की किर में । किंदु वर्षण की तरह स्वच्छ हैं और हमारी कातम सासी की बोतक हैं। और आतमा उन में प्रकट हुआ जहाँ जहां वह अपना काम करती हैं उन को, उन के कामों को और उन वस्तु सा की, जिन में ये काम करती हैं। एक साथ देखता है। उस की दिए का कभी भी छोप नहीं होता। जब बस्तु में अवान होता है तो बन्हें अकात देखता है, जब उन में बान-दंड़ियाँ काम करती हैं, तो उन्हें बात देखता है। इसिंख जैसा वह होती हैं और जिस गुण से गुणवान होती हैं वह उन्हें ज्यो का स्था प्रकाशता है, और वे परवाह है।

(६४) अवात के अर्थ न मालूम के हैं, वात के अर्थ मालूम के हैं। जब तक कोई वस्तु अवान के गुण से गुणवान होती है, उसे अजात योखते हैं, और जब इन मनेवृत्तियों वा जान की इंद्रियों से उस वस्तु का अवान दूर होता है, जैसा कि वर्णन किया गया है, और फिर वह (वस्तु) वान के गुण से गुणवान् होती है, तो उसे मालूम या बात बोला करते हैं। इस हेतु कि विद्या का गुण या बान का वर्ताव उस वस्तु में इन्हीं वृत्तियों के कारण होता है, इसिल्ये वास्तव में यही मनेवृत्तियों और इंद्रियों की किरणे जान या समक्त का वस्त्व हैं। वह साह्य जो इस्टि कर और क्ट्रस्थ है, स्वयं बुद्धि नहीं, वरन उन में वश्र हुआ बुद्धिमान् कहलाता है। प्रत्येक वस्तु का श्रंघेरा दूर करती है, पर बसे स्वयं नहीं देखती, इसी तरह आँख भी अज्ञान को दूर करती है, स्वयं नहीं देखती, बरन देखता वही आत्मा है जो देखने वासा है, और वही हमारा आत्मा और वही साक्षी है।

(९३) अब विश्वास है। सकता है कि क्या मनेविस्तियाँ, क्या हानेन्द्रियाँ, सब की सब अहान के दूर करने के यंत्र हैं, स्वयं हिए नहीं, और उसी तरह अह हैं जिस अकार कि सूर्व की किरणें। किंतु वर्षण की तरह स्वच्छ हैं और हमारी आत्म-साक्षी की धोतक हैं। और आत्मा उन में प्रकट हुआ जहाँ जहां वह अपना काम करती हैं उन को, उन के कामों को और उन वस्तु-आं को भी, जिन में ये काम करती हैं. एक साथ हे सता है। इस की हिए का कभी भी छोप नहीं होता। जब यस्तु में अहान होता है तो उन्हें अहात देखता है, जब उन में झान-हिंद्याँ काम करती हैं, तो उन्हें बात देखता है। इसिंग्ये जैसा वह होती हैं और जिस गुण से गुणधान होती हैं वह उन्हें ज्यो का त्यो प्रकाशता है, और ये परवाह, हैं।

(६५) अज्ञात के अर्थ न माल्य के हैं, ज्ञात के अर्थ माल्य के हैं। जब तक कोई वस्तु अज्ञान के गुण से गुणवान होती है, उसे अज्ञात वे उते हैं, और जब इन मने पृष्टियों वा छान की इंद्रियों से उस वस्तु का अज्ञान दूर होता है, जैसा कि वर्णन किया गया है, और फिर वह (वस्तु) ज्ञान के गुण से गुणवान होती है, तो उसे माल्य या ज्ञात बीला करते हैं। इस हेतु कि विद्या का गुण या ज्ञान का वर्ताव उस वस्तु में इन्हीं वृत्तियों के कारण होता है, इसिलये वास्तव में यही मंने वृत्तियों और इंद्रियों की किरण ज्ञान या समस्त का तत्व हैं। वह सार्थ जो इन्हिं कर्य और क्रूस्थ है, स्वयं बुद्ध नहीं, वरन उन में वद्ध आवा बुद्धमान कहलाता है।

होती हैं, और हम भी उन के साथ उतरते हिंगीचर होते हैं। बरन अब तक हम हर्याकाश में नहीं उतर जाते, तो इन्हों नाहियों में एक विचित्र स्वप्न-संसार रचते हैं और उस की जान-पहचान हम्हों साधनों से करते हैं। और अब हम हर्याकाश में अतर जाते हैं, तो इन्हें भी छोड़ जाते हैं। यही सुंपृति है। उस समय हमारी अपनी हिंग्ट ने होती है किंतु उन आतमाओं के काम, जो जान-पहचान हैं, नहीं होते। इसल्ये हम वैसमस तो हो जाते हैं, परंतु जिल्ल तरह वुद्धिमानी के समय वृद्धि को वेस्तते हैं, यहां बेसमभी को मी देखते हैं, क्योंकि जाग कर अपनी नासममी को स्वीकार करते हैं।

(६=) इस लिख चुके हैं कि यही बेसमभी वास्तव में अज्ञान 'है और इस हेतु कि सुमुति में समस का बर्ताव, जो भिक्ष • आत्मा (विज्ञान) का है, नहीं होता हम में श्रद्धान का गुण भी मिन्न आरे। पित होता है। इसी कारण से हम अपने आप ' को अज्ञान के ग्रुण में देखते हैं किंद्र पहचानते नहीं, क्योंकि ा "वहाँ बेसमम हैं ", पेसा निश्वय नहीं पाते, बरन केनल नासमभी को और अपने आप की देखते हैं। और जायत् में जब यह समस्त की आत्मा (विज्ञान) किसी कारण हम भिन्न आ जाती है, तो अपने अज्ञान की दूर करते हैं और वहाँ क्षा उसे दिखाई देता था, उस का निश्चप भी करते हैं और पह चानते हैं कि हम बेलबर बेसमस या अज्ञान है। गये थे। तो इस प्रकार के विचार से इस जान सकते हैं कि क्या ज्ञान और क्या अज्ञान, दोनी हम में भिन्न धर्म कस्पित हैं। हम दोनी से पृथक् क्षेत्रछ दृष्टि-स्वक्ष, आनन्द्-स्वक्ष, सतस्वक्ष हैं। और यह अज्ञान भी उसी आर्मा का मूछ है, कि जे। करने की आतमा (आण) है। -

(१६) ये आत्माप (मृतियाँ) सुपुत्ति के समय इस अज्ञान

होती हैं, और इस मी उन के साथ उतरते हिस्सीचर होते हैं। वरन जब तक इस इरयाकाश में नहीं उतर जाते, तो इन्हों वाड़ियों में पक विचित्र स्वप्न-संसार स्वते हैं और उस की जान-पहचान इन्हों साधनों से करते हैं। और जब इस इरयाकाश में उतर जाते हैं, तो इन्हें भी छोड़ जाते हैं। यही सुपृति है। उस समय हमारी अपनी दिस्ट ने। होती है किंतु उन आत्माओं के काम, जो जान-पहचान हैं, नहीं होते। इसस्ये इमन्वेसमक तो हो जाते हैं, परंतु जिस्न तरह बुदियानी के समय बुद्धि को देखते हैं, क्योंक जाग कर अपनी नासमक्ती को स्वीकार करते हैं।

(१=) इस लिख चुके हैं कि यही बेसमभी वास्तव में अझान है और इस हेतु कि सुपृति में समम का वर्ताव, जो भिन्न आत्मा (विज्ञान) का है, नहीं होता हम में अझान का गुण भी मिन्न आरोपित होता है। इसी कारण से हम अपने आप को अझान के गुण में देखते हैं किंतु पहचानते नहीं, प्योंकि "वहाँ बेसमम हैं", पेसा निश्वय नहीं पाते, बरन केवल नासमभी को और अपने आप को देखते हैं। और जामत् में जब यह समम की आत्मा (विज्ञान) किसी कारण हम मिन्न आ जाती है, तो अपने अझान को दूर करते हैं और वहाँ जो उसे दिखाई हेता था, उस का निश्वय मी करते हैं और पह चानते हैं कि हम बेखवर बेसमम या अझान हो। गये थे। तो इस प्रकार के विवार से हम जान सकते हैं कि क्या छान और क्या अझान, दोनों हम में भिन्न चम किएवत हैं। हम दोनों से पूर्यक केवल हण्डि स्वक्त, आनन्द-स्वक्त, सतस्वक्त हैं। अपर कार अझान मी उसी आत्मा का मूल है, कि जो करने की आत्मा (प्राण) है।

सा (प्राण) ह। (६६) ये आत्माप (ब्रसियाँ) छुषुति के समय इस अहात (१०६) और भी बहुत से कारण हैं जिन से सिद्ध हुआ है

कि.यह मिस्त कि आ अरता गुण नहीं, क्योंकि मिस्त के ऐसी

बस्तु नहीं जो किरण की तरह आँख कान से निकल कर बस्तुओं

का पता लगावे। परन्तु ये दृश्चियाँ तो महपट आकाश तक

स्ती तरह जा पहुँचती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भी सूर्य

से सहपट घरती तक आ जाती हैं, क्योंकि जब हम चंद्र की
ओर दृष्टि करते हैं, तो यह (कृष्टियाँ) चंद्र में यरन तारों में जा

लगती हैं, उनके इप में बनती उन से एक होती हुई उनकी दृष्टि

और जान-पहचान का काम करती है और चंद्र से लग कर

श्वीतल शांति होती हुई हमारे नेत्र और मिस्तक को उंद्रक देवी हैं।

(१०३) फिर जय हम किसी से दो-चार होते हैं, तो एक हुंसरे की मनाबुत्तियाँ परस्पर वात प्रतिवात करती हैं, और हम निहस्त्वय करते हैं कि हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि से छड़ती हैं। सीर जग हम संद् या किसी यितु की ओर देखते हुए आंखें मीचते हैं और फिर मन में उसका च्यान करते हैं, तो ये मनो- दृत्तियाँ जो असळी चंद्र से टकराकर मीतर पविष्ठ हुई थीं, मन के मीतर उसी संद का आकार एक नया चंद्र बनाकर दिखाती हैं जो बुद्धिजन्य चंद्र कहछाता है।

(१०४) श्रतः अहाँ बुद्धि और वस्तु एक होती है वहाँ वस्तु तो प्रत्यक्ष विद्यमान होती है, और जहाँ केंच्छ समस होती है और वस्तु की आकृति पर बनती है. किंतु वस्तु उसके भीतर प्रवेश नहीं पाती तो वह केंच्छ उसका झान होती है जैसा कि विचार के समय भी मस्तिष्क के भीतर ध्यान में बाह्य चंद्र तो द्र नहीं होता, तो भी उसकी समस होती है।

(१०४) स्वप्त में भी यद्यपि जगत् भीतर् विद्यमान नहीं होता, तो भी उस की समझें जगत् के रूपम मनुष्य की निद्ध के ' समय दिखाई देती हैं, तो सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क जगत् के रूप (१०२) और भी बहुत से कारण हैं जिन से सिद्ध हुआ है
कि यह मस्ति कारा अरता गुण नहीं, क्योंकि मस्तिक ऐसी
वस्तु नहीं जो किरण की तरह आँख कान से निकल कर वस्तुओं
का पता लगावे। परन्तु ये वृत्तियाँ तो महपट आकाश तक
उसी तरह जा पहुँ जती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भी सूर्य
से सहपट घरती तक आ जाती हैं, क्योंकि जब हम चंद्र की
ओर हिए करते हैं, तो यह (वृत्तियाँ) चंद्र में बरन् तारों में जा
लगती हैं, उनके रूप में बनती उन से एक होती हुई उनकी हिए
और जान-पहचान का काम करती है और चंद्र से लग कर
शीतल शांति होती हुई हमारे नेत्र और मस्तिक को ढंदक देती हैं।
(१०३) फिर जब हम किसी से दो-चार होते हैं, तो एक

हुंसरे की मनोइत्तियाँ परस्पर बात प्रतिवात करती हैं, और हम निश्चय करते हैं कि हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि से छड़ती है। और जा हम संद् या किसी यितु की ओर देखते हुए आंखें मीसते हैं और फिर मन में उसका प्यान करते हैं, ते। ये मनो-दृत्तियाँ जो असछी चंद्र से टकराकर मीतर पविष्ट हुई थीं, मन के भीतर उसी बंद्र का आकार एक नया चंद्र बनाकर दिखाती हैं जो बुद्धिजन्य चंद्र कहळाता है।

(१०४) श्रतः जहाँ बुद्धि और वस्तु पक होती है वहाँ वस्तु तो प्रत्यक्ष विद्यमान होती है, और जहाँ केंग्रूड समम होती है और वस्तु की आरुति पर बनती है. किंतु वस्तु उसके भीतर प्रवेश नहीं पाती तो वह केंग्रुड उसका हान होती है जैसा कि विचार के समय भी मस्तिष्क के भीतर ध्यान में वाह्य चंद्र तो नहीं होता, तो भी उसकी समस होती है।

(१०४) स्वप्त में भी यद्यपि जगत् भीतर् विद्यमान नहीं होता, तो भी उस की समझें जगत् के रूपम मनुष्य को निहा के समय दिखाई देती हैं, तो सिद्ध हुआ कि महितक जगत् के रूप (१०६) बरन बाह्य वस्तु पर पहले प्रकाश की किरणें पड़तों भीर बाँचेर की वूर करती हुई उसकी आकृति धारण करती हैं। फेर हिन्द की किरण आँख से निकल कर उसी प्रकाशित बस्तु पर पड़ती हुई उस के रूप के आकार होती हैं, और इस हिन्द पर पड़ती हुई उस के रूप के आकार होती हैं, और इस हिन्द पर सवार विद्यान किरण की नरह निकल कर उस वस्तु का रूप धारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्यान किसी वस्तु का रूप धारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्यान किसी वस्तु का क्यान होता है। यह कारण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है। यह कारण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है। इस कारण है कि पर पर वह ती है। अत स्पष्ट सिद्ध है कि वाहरा हक के रूप पर वन वाती है। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि वाहरा किरणों के कारण जो चित्र ऑख में खुरता है उस से मार परिचित नहीं होता वरन उस रूप से परिचित है।ता है जो मन अर्थात विद्यान ने प्रहण किया हो।

(११०) कल्पना करो कि उनके घमंड को बहाज मी करजे,
तो मी दार्शनिक नियम से वह बहाज वहाँ रहता, क्योंकि तेन
में जो हर्फि परंज वह नियत करते हैं, स्वयं शरीर है और शरीर
का गुज यह है कि यदि उस पर एक रेखा वा विद्व करें और
फिर उस पर दूसरी रेखा वा विद्व जगा दे तो देगों विगद्ध
जाते हैं। जैसे एक काराज़ के टुकड़े पर मोहर करें और फिर
छसी पर मोहर की या दूसरी मोहर को वहाँ छाप दें, तो देगों
मेहरों की रेखायँ विगद्ध जायंगी और स्पष्ट होकर दिखाई
नहीं हैंगी।

(१११) वहाँ भी प्रत्येक श्रण में प्रत्येक वस्तु की इम देखते हैं जिससे एक वित्र के पहंचात् दूसरा चित्र छ्रपता है। यही कहना होगा कि यह सराब हो जाना बाहिये न कि ठीक दिसाई देने (१०६) चरन बाह्य वस्तु पर पहले प्रकाश की किरणें पहलों सीर अंघेरे के। चूर करती हुई उसकी आकृति घारण करती हैं। फिर एन्टि की किरण आंख से निकल कर उसी प्रकाशित वस्तु पर पहली हुई उस के रूप के आकार होती हैं, और इस हिन्दि पर सवार दिशान किरण की नरह निकल कर उस वस्तु का रूप घारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्वान किसी, वस्तु का रूप घारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्वान किसी, वस्तु का रूप घारण करती है, तो आतम हिए उसे अनुमन करती है जिससे वस्तु का अनुमन होता है। यह कारण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है, क्योंकि सूर्य की किरण हिए को किरण और विद्वान की किरण का गुण है कि जिस वस्तु पर पहली है, उसके बरावर उस के रूप पर नन जाती है। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि वाहरा किरणें। के कारण जो जित्र आंख में छुपता है उस से मन परिचित्त नहीं होता वरन् उस रूप से परिचित्त होता है जो मन अर्थात् विद्वान ने प्रहण किया है।

(११०) कर्यना करों कि उनके घमंद्र को यहाल मी करलें, तो भी दारोंनिक नियम से यह बहाल नहीं रहता, क्योंकि नेन मैं जो हिस्ट परल नह नियत करते हैं, स्वयं न्नरीर है और ग्रारीर का ग्रुण यह है कि यदि इस पर पक रेखा वा खिह्न करें जीर फिर उस पर दूसरी रेखा वा चिह्न लगा है, तो दोनों विगड़ वाते हैं। जैसे एक काचज़ के टुकड़े पर भोहर करें और फिर उसी पर मोहर को या दूसरी मोहर को वहाँ छाप है, तो दोनों भोहरों की रेखाय विगड़ जायंगी। और स्पष्ट होकर दिखाई नहीं हेंगी।

(१९१) यहाँ भी प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु की इस देखते हैं जिससे एक चित्र के परवात् दूसरा चित्र छुपता है। यही कहना होगा कि यह खराब हो जाना चाहिये न कि ठीक दिखाई देने महीं करणना कर सकते हैं। देखों गणेश जी की आछत संसार
में किसी ने नहीं देखी। पर हम बाणी से ही उस की आछित
पेसी अन्दर ध्यान कर सकते हैं जिस का सिर हाथी का और
शरीर मनुष्य का होता है। फिर यह कीन बात है जो इस तरह
ज्यान के समय आछित-बान होता और वदल जाता है? अतः
यह मानना पड़ेगा कि यह वही समम की आत्मा विकान है
जिसे हम मन कहते हैं और वही आँख और कान के मार्ग से
किरणों की तरह निकल कर जहाँ बस्तु होती है जानी है, उस
की आछित पर पड़ती है और दिखाने का कारण होती है।
(११४) हाँ, इस में संश्य नहीं कि जहां अंधेरा होता है,
सो वह अंधेरे की शकल में बनती है। उस के मीतर जो वस्त
होती है, उस के खयाल में अंधेरा उसे रोकता है। सूर्य की

सो वह अंधेरे की शकछ में बनती है। उस के मीतर जो बस्त हाती है, उस के खयाछ में बनती है। उस के मीतर जो बस्त हाती है, उस के खयाछ में अंधेरी उसे रेकता है। सूर्य की किरणे तो उस की सहायक हाती हैं, क्योंकि वह केवल अंधेरे की दूर करती हैं, परंतु चस्तुओं के अज्ञान की नहीं दूर करती। और यह समस की आत्मा (विज्ञान) तो उस की आकृति पर बनती हुई उस के अज्ञान की भी उसी प्रकार दूर करती है जिस प्रकार किरणें अंधेरे की दूर करती हैं, और साझी आत्मा को उन में प्रकट होता है, उन्हें अनुमन करता है। यही सत्य हिस्ट है।

(११६) किंतु जब हम आँखं या कान चंद करके उन का फिर विचार करते हैं, तो हमारे च्यान के मीतर वही इसि उन की भाकृति पर बनती हैं। इस हेतु कि वह बस्तु प उस के अधिकार में विद्यमान नहीं होतीं, इसिंहिये उसे विचार या 'केवल कान कहते हैं। अतः वात हुआ कि यह करने की आतमा जो इस प्रकार बर्ताय करती है, वास्तव में बान है और साक्षी उसे मी च्यान में देखता है, इस समग्र को संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं, और उस साक्षी को जो उस में प्रकार है विज्ञानमप

महीं कल्पना कर सकते हैं। देखो गणेश जी की आछत खंसार में किसी ने नहीं देखी। पर हम बाणी से ही उस की आरुति पेसी अन्दर प्यान कर सकते हैं जिस का सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का दोता है। फिर यह कौन बात है जो इस तरह च्यान के संमय आकृति-वान होता और वदळ जाता है? अतः यह मानना पहुँगा कि यह वही समक्त की आत्मा विद्यान है जिसे इस मन कहते हैं और घढ़ी आँख और कान के मार्गे से किरणों की तरह निकल कर जहाँ बस्तु होती है जानी है, उस की आकृति पर पहुती है और दिखाने का कारण होती है। ्र (११४) हाँ, इस में संशय नहीं कि जहां अंघेरा होता है, तों वह अंधेरे की शकल में धनती है। उस के भीतर जो धस्त हाती है, उस के खयाछ में अंधेरा उसे राकता है। सूर्य की किरणे तो उस की सहायक होती हैं, क्योंकि वह केवल अधिरे की दूर करती हैं, परंतु वस्तुओं के अशन की नहीं दूर . इरतीं। और यह समम की आत्मा (विश्वान) ती उस की अंशकृति पर बनती हुई उस के अशान को भी उसी पकार दूर करती है जिस प्रकार किरणें अंधेरे की दूर करती हैं, और , खांसी भारंमा जो उन में प्रकट होता है। उन्हें अनुमव करता है। यही सत्यं हरिट है।

(११६) किंतु जब हम साँख या कान चंद करके उन का फिर विचार करते हैं, तो हमारे ज्यान के मीतर वही हिंत उन की भाकति पर बनती है। इस हेतु कि वह बस्तु प उस के अधिकार में विद्यमान नहीं होतीं. इसिंछये उसे विचार या 'केवल कान कहते हैं। अतः बात हुआ कि यह करने की आत्मा जें। इस प्रकार वर्ताव करती है, वास्तव में बान है और साक्षी इसे मों ज्यान में देखता है, इस समक्ष का संस्कृत में विकान बोलते हैं, और उस साक्षी का जो उस में प्रकट हैं विज्ञानमय

(१२०) दूसरी आत्माय शिक्त की आत्माय हैं। वह वही हैं जा शरीर के भीतर खीं नती, निकालती, पकाती, रोकती और बनाती हैं जिले पञ्चमाण के नाम से हम कर्मकांड के मकरण में व्यारेदेवार लिस आप हैं। और उनके वंधन में आया हुआ यहां प्रजापित वह, हर्ता-कर्ता, और स्ट्रा है। परंतु वे शिक्त की आत्माय शाखाओं के समान हैं, और वह समम की आत्माय शिकांत (वृत्तियां) शाखा-प्रशामा और वह हेरियाँ - इनकी पत्ती और कल हैं। इस प्रकार वह करने की आत्मा (प्राण) शरीर के भीतर फैली हुई कर्मों के भीन के लिये इस शरीर में इस प्रकार स्थिर की गई है जैसे वर में सम्मे और मनुष्य की आहति कहलाती हैं।

(१२१) अब यह सुनो कि वह मुक्तस्वक्ष हस में किस प्रकार यह है।ता है, यह समक्ष की आत्मा (विद्यान)) जो मारीर के भीतर सिद्ध की गई है अनेक बुत्तियों से इस प्रकार विकीण होता है। किंतु बुद्धिमानों ने समिए क्य से उसे बार प्रकारों में नियत किया है, या ता वह संकद्य वा खयान करती है, या स्मरण करती है, या खोज करती है या अमिमान करती है। जब संकल्प वा खयान करती है, तो उसे मन बोन्नते हैं; सब स्मरण करती है तो उसे खित बेन्नते हैं, जब ऑन-पड़तान करती है. तो उसे बुद्धि बेन्नते हैं, जब अमिमान करती है तो उसे अहंकार कहते हैं।

(१६०) वह जो पञ्च प्राण हैं, उन में उस चेतन-आत्मा के अस्तित्व का प्रकाश होता है, किंद्य उस की ज्योति का प्राविश्व नहीं पड़ता, इसिटिये वह विद्यमान तो हैं, पर ज्योक्तिम् क्रिये क्

(१२०) दूसरी आत्माप सिंक की आत्माप हैं। वह वही हैं

एरीर के मीतर खीं नती, निकाछती, पकाती, रोकती और
ती हैं जिसे पञ्चप्राण के नाम से हम कर्मकांड के नकरण में
रेवार छिस श्राप हैं। और उनके वंधन में आया हुआ यहां
।पित यह, हर्ता-कर्ता, और खुश है। परंतु ये सिंक की
तमाप शाखाओं के समान है, और वह समक्त की आत्माप थांत (वृचियां) शाखा-प्रशाला और वह इंदियाँ उनकी ती और कल हैं। इस प्रकार यह करने की आत्मा (प्राण)
रीर के भीतर फैली हुई कर्मों के मीग के लिये इस शरीर में
व प्रकार स्थिर की गई है जैसे घर में खम्मे और मतुष्य की

(१२१) अब यह सुनो कि वह मुकस्वकप 'इस में किख कार वह होता है, वह समझ की आत्मा (विद्यान)) जो उरीर के भीतर सिद्ध की गई है अनेक बुक्तियों से इस प्रकार विजीण होता है। किंतु बुद्धिमानों ने समिए कप से उसे चार प्रकारों में नियत किया है, या तो वह संकर्प वा खयाल करती है, या समरण करती है, या लोज करती है या अग्निमान करती है। जब संकर्प वा खयाल करती है। जब संकर्प वा खयाल करती है। जब संकर्प वा खयाल करती है, तो उसे मन बोलते हैं; जब बॉच-पड़ताल करती है, तो उसे मन बोलते हैं। जब समरण करती है तो उसे चित बोलते हैं, जब अग्निमान करती है तो उसे सुद्धि बोलते हैं, जब अग्निमान करती है तो उसे अहंकार कहते हैं।

(१२२) वह जो पश्च प्राण हैं, उस में उस चेतन-आत्मा के अस्तित्व का प्रकाश होता है, किंतु उस की ज्योति का प्राविध नहीं पड़ता, इसिटिये वह विद्यमान तो हैं, पर ज्योक्तिप्रेय क्षीं। और उस में चेष्टा क्सी नरह आ जाती है जिस प्रकार खुन्वक के कारण लेखें में चेष्टा आ जाती है। किन्तु, इस

44

(१२५) जब यह अहंकार के बन्धन को विवे ह से तोड़ना है, यरन् उसको अपने में सिच कल्पित जानता है (और यह तब ही होता है, जब अपने आप को केवछ साक्षी पहचानता है), तो फिर यह उन में प्रकट हुआ भी वह नहीं होता, बरन् वहीं मुक्त को मुक्त होता है। इस प्रकार बन्धनों से मुक्ति पाकर मुक्त पाया होता है। इसी अहंकार से छूटना चास्तव में मुक्ति है और वहीं मताद है। शास्त्र में इसी अहंकार को निर्वस्त किया जाता है, झान से इसी की जड़ उसाड़ी जाती है। इसी अहंकार को स्वर्ध की साम देते हैं और यह पहचान की सृत्यां जो इसके अधीन हैं, सब नामसानी कहलाती हैं और ये दूसरी हैवानी।

्रें (१२६) इस प्रकार अहंकार में अब्ह हुआ अहंकारी और प्राण में बद्ध हुआ प्राणी और शरीर के बंधन में आया हुआ मज़्य कहलाता है, परंतु उस के ये सामान्य बन्धन जो मज़्य में ही दिखाई देते हैं, पशुओं में उस से कम और वनस्पतियों में उससे मा कम हैं, क्योंकि उन में कम इन्द्रियों वा कृत्तियों हैं। देखों वनस्पतियों में पश्चप्राण ते। हैं अहंकार नहीं और पशुओं में अहंकार ते। है, बुद्धि नहीं। इस लिये वनस्पति का पशुओं से और पशुओं का मज़्य शंतर से किया जाता है।

(१२०) किर मजुष्यों में भी कुछ मंद बुद्धि और कुछ सीम बुद्धि । यह सर्व स्यूनाधिकता उसी करने की आत्मा (प्राण वा अन्त करण) की है, कुछ आत्मा की नहीं, बरन अकेला आत्मा क्या मजुष्य, क्या पशु, क्या वनस्पति, सब का देखने वाला, साक्षी, सब में पक है, किंतु जिल-जिल व्यक्ति में प्रकट हुआ है, बस के अहंकार में किस्पत अमिमान का सम्बन्ध पाता, है, बसी को अपना आप सममता है, और उसी के हरिन-लाम को अपने में मानता है। इस हेतु कि ये सब बातें अपनी हैं हि ्राण में वह हुआ प्राणी और शरीर के बंधन में आया हुआ मज़्य कहलाता है, परंतु उस के ये सामान्य बन्धन जो मज़्य मज़्य कहलाता है, परंतु उस के ये सामान्य बन्धन जो मज़्य में ही विखाई देते हैं, पशुओं में उस से कम और धनस्पतियों में उससे भा कम हैं, क्योंकि उन में कम इन्द्रियां वा बृचियां हैं। देखों वनस्पतियों में पञ्चमाण ते। हैं अहंकार नहीं और पशुओं में अहंकार ते। है, बुद्धि नहीं। इस लिये बनस्पति का पशुओं से और पशुओं का मजुष्य अंतर से किया जाता है।

(१२०) फिर मजुष्यों में भी कुछ मंद बुद्धि और कुछ तीष्र बुद्धि । यह सर्व न्यूनाधिकता उसी करने की आतमा (प्राण या अन्तःकरण) की है, कुछ आत्मा की नहीं, बरन अकेटा आत्मा क्या मजुष्य, क्या पशु, क्या वनस्पति, सब का देखने वाटा, साक्षी, सब में एक है, किंद्ध जिस्त-जिस न्यकि में प्रकट हुआ है, इस के अहंकार में करिपत अमिमान का सम्बन्ध पाता है, इसी को अपना आप समसता है, और उसी के हानि लाम को अपने में मानता है। इस हेतु कि ये सब बातें अपनी हैष्टि हुआ उनके गुणों से गुणवान होता है, पर अपने स्त्रक्पमें वह क्यों का त्यों पवित्र, सकर्रा, अभोक्षा केवळ साक्षी रहता है।

(१३०) हेला जब हम सुपुत्त या समाधि में जाते हैं, खो अपनी संक्षित उपाधियों अधात् मानवा समर्को और मानवी करत्ता से निकल जाते हैं और स्वतंत्र तथा साक्षी स्वक्ष होते हैं। इसी प्रकार इन्द्र या प्रजापित भी जब सीता वा समाधि में हैं। तो यही मुक्त-स्वक्ष्य साक्षी-मात्र होता है। यही कारण है कि समाधि वा सुपुति में सब एक हैं, जायत् में भिन्न ग्रारीरी मिन्न मनों में आप एक ही अनेक हो जाते हैं। इस प्रकार यह इकलौता मुक्त स्वक्ष्य मिन्न-भिन्न उपाधियों में आया हुआ नाना क्ष्य से प्रकट हुआ विराट् भगवान कहलाता है।

(१३१) उन्नति में तो खर्व शक्तिमान सर्वम्न यही है. पतन में अरणशक्तिमान अरपम्न यही है. किंतु क्या सर्व-शक्ति और खर्व-द्वता, क्या अल्प-शक्ति और अल्पन्नता. दोनी मिन उपाधियीं के धर्म हैं. उस के अपने नहीं। वह जो उन्हें भिन्न जानता है उन में नहीं फँसता, चरन उपाधि के इप में भी मुक्त होता उन का साक्षी रहता है, और ''मैं नम्न हैं" खुल्डम-खुल्ला निश्चय

करता है। यंशी विचार प्रत्यक्ष फळ है।

(१३२) जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अपने करने की आला। (प्राण) से मिला, हुआ मनुष्य कहळाना है, उसी प्रकार समस्त धरती और आकाश और जो कुछ उन में है एक समिए शरीर है और वहीं करने की भारमा उस शरीर में मिली हुई विराट, भनवान कहळाती है जिसे स्की छोग रमान अर्थ करते हैं। परन्तु जिस तरह मानवशरीर के विचार से उस की अन्तरात्मा वा अहंकार कहळाती है, उसी तरह समिए शरीर के विचार से रहान की जन्तरात्मा परमेज्वर कहळाती है जिसे हम हिरक्यामें और अजापति भी कहते हैं। हुआ वनके गुणों से गुणवान होता है, पर अपने स्वरूपमें वह क्यों का त्यों पवित्र, अकर्ता, अमोक्का केवळ साक्षी रहता है।

(१३०) देखा जब इम सुपु त या समाधि में जाते हैं, खो अपनी संक्षित उपाधियों अधात् मानवा सममां और मानवी करत्तों से निकल जाते हैं और स्वतंत्र तथा साक्षां स्वरूप होते हैं। इसी प्रकार इन्द्र या प्रजापित भी जब सीता या समाधि में होता है, तो यही मुक्त स्वरूप साक्षां-मात्र होता है। यही कारण है कि समाधि या सुपुति में सब एक हैं, जाप्रत् में भिन्न शरीरों मिन्न मनों में आप एक ही अनेक हो जाते है। इस प्रकार यह इक्कीता सुक्त स्वरूप मिन्न-भिन्न उपाधियों में आया हुआ नाना रूप से प्रकट हुआ विराट् मगवान कहलाता है।

(१३१) उन्नति में तो सर्व शक्तिमान सर्वष्ठ यही है. पतन में अरप मिलान अरप पदी है, किंतु क्या सर्व शक्ति और सर्व स्ता, क्या अल्प शक्ति और अल्प हता, क्या अल्प शक्ति और अल्प हता, दोनों मिल उपाधियों के चर्म हैं, उस के अनने नहीं। वह जो उन्हें भिन्न जानता हैं उन में नहीं फँसता, परन उपाधि के कप में भी मुक्त होता उन का साक्षी रहता है, और "मैं ब्रह्म हैं" खुल्लम-खुल्ला निश्चय

करता है। यही विचार प्रत्यक्ष फल है।

(१३२) जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अपने करने की आत्मा (पाण) से मिला हुआ मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार समस्य घरती और आकाश और जो कुछ उन में है एक समिए शरीर है और नहीं करने की आत्मा उस शरीर में मिली हुई घिराट भगवान कहलाती है जिसे स्पत्ती लोग रहान, अर्थ करते हैं। परन्तु जिस तरह मानवशरीर के विचार से उस की अन्तरात्मा वा अहंकार कहलाती है, उसी तरह समिए शरीर के विचार से रहान की अन्तरात्मा धरमेश्चर कहलाती है, जिसे हम हिरण्यामें और अजापति भी कहरे हैं। का देवता कहते हैं और इन्हीं के नाम पर उनका नाम होता है।

(१३६) उदाहरणतः, जो महानात्मा (प्रजापति) की शाखा सूर्य में स्थिर है और आँख तक फैळी हुई है और दिखाने का काम करती है, वही सूर्य देवता कहळाती है और जो उसकी शाखा चंद्रमा में केंद्रित और हदय कमळ तक फैळी हुई है और विशेष सीच समम का काम करती है, वही चंद्र देवता कहळाती है, और उन्हों का सूफी लोग सूर्य और चंद्र का मुभक्कळ या देखने साचने का फरिक्ता कहा करते हैं। और ये सब देवता वा इन्द्रियों अपने विशेष काम में बद्ध यद्यपि मिस-मिस कप जीर मिस-मिस काम रखती है, किंतु सब प्रजापति की शाखाएँ हैं जो करने की आत्मा है। और शाखाएँ वास्तव में मिस नहीं होतीं, बरन सब की सब एक हुश्व होती हैं, इसळिये ये देवता मी सब के सब एक इंड्यर हैं।

(१३७) इसकी विवेचना में यद्यपि हमारे पास बढ़ी-पड़ी-दार्शनिक गुक्तियाँ हैं, कितु हम इसिछ वे नहीं कहते कि यह स्हम युक्तियाँ अदार्शनिकों की समक्ष में नहीं भा सकर्ती। उत्तम हैं कि हम वैदिक आक्यानों से भाषा जानने वालों पर उन्हें खोलें। इसिछ ये हम "दो तत्वचेत्ताओं का विवाद" वेदों से अनुवादित करते हैं जो पक सगुण विद्या का विद्वान् अर्थात् इसी करने चाली आत्मा का झाता और झानी था, और व्याग इस देखने वाली आत्मा से भी परिवित था और इसका मली मांति जानता था। पहले का नाम यालाकी गर्ग गोत्र का प्राक्षण हैं; दूसरे का नाम अजातशत्र हैं, जो काशी का राजा था। यह शार्म्य तो केवल करने वाली आत्मा (प्राण) को जानता था और घह राजा देखने वाली आत्मा की पहचावता था।

देखी बृदद्शरवयोपनिषद् शब्दाय इसरा शास्य छे

का देवता कहते हैं और इन्हों के नाम पर उनका नाम होता है।
(१६६) उदाहरणतः, जो महानात्मा (प्रजापति) की शाखा
सूर्य में स्थिर है भीर आँख तक फैळी हुई है और दिखाने का
काम करती है, वही सूर्य देवता कहळाती है और जो उसकी
शाखा चंद्रमा में केंद्रित और हृद्य कमळ तक फैळी हुई है और
विशेष सीच समम का काम करती है, वही चंद्र देवता कहळाती
है, और उन्हों का सूफी लोग सूर्य और चंद्र का मुअकळ या
देखने साचने का फरिक्ता कहा करते हैं। और ये सब देवता
वा इन्द्रियां अपने विशेष काम में बद्ध यद्यपि मिन्न-मिन्न कप
जार मिन्न-मिन्न नाम रखती है, किंतु सब प्रजापति की शाखाय
हैं जो करने की आत्मा है। और शाखाय वास्तव में मिन्न नहीं
होतीं, बरन सब की सब एक हुस होती हैं, इसळिये ये देवता
भी सब के सब एक इंश्वर हैं।

(१३७) इसकी विवेचना में यद्यपि इमारे पास पढ़ी-पढ़ी दार्शनिक ग्रुक्तियाँ हैं, किंतु हम इसलिये नहीं कहते कि यह स्ट्रम ग्रुक्तियाँ सद्दों की समझ में नहीं आ सकतीं। उसम है कि हम वैदिक आक्यानों से भाषा जानने बालों पर उन्हें खोलें। इसलिये हम "दो तत्ववेत्ताओं का विवाद" वेदों से अतुवादित करते हैं जो एक सगुण विद्या का विद्यान अर्थात् इसी करने वाली आत्मा का काता और ज्ञानी था, और दूसरा इस देखने वाली आत्मा से भी परिचित्त था और इसका मली गाँति जानता था। पहले का नाम बालाकी गर्ग गोत्र का प्राह्मण हैं; दूसरे का नाम अजात्मश्र्व हैं, जो काशी का राजा था। यह गार्म तो केवल करने वाली आत्मा (प्राण) को जानता था और वह राजा देखने वाली आत्मा की पहचानता था। (१३८) • यजुर्वेद के आरण्यक साम में हम याँ छुनते हैं

देखी इरदोरबयीपनिषद शब्दाय इसरा कारूम से

सकों से शरीरी हो कर उन्हों में तैरता वनस्पति के ६ए में आया हुआ यहाँ में काम आता है, जिसे सेम बेछते हैं, और इसी को वेदविद् बाह्मण सेम्मराज कहते हैं। इसी की चंद्र, वनस्पति, यह श्रीर मन में उनका अभिमानी जानता हुआ उपासना करता हैं। वह जो उसे इस मकार उपासता है, दिन-दिन उसके वंश की उसति होनी है, दूध पूत अन्य स्प कुछ उसके होता है, घटता नहीं।

्रे (१४२) तव गार्थ वोळा —यह पुरा जो वितरी, त्वचा और हृद्य-कमल में व्यापक है जोर उत्ता अभिमानी हुआ कर्ता-भोक्षा है, मैं उसे ब्रह्म जानना हैं और उसी को उग्रसना करता हैं। तुम्हें भी कहता हैं, कि उसी का अवस्त्रंतन करो।

(१४३) राजा ने ग्रिर हिलाया और जारा कि नहीं नहीं, इसम भी काष्या न करो, करों कि मैं इसे भी जान राहूँ। यह भी एक तेजोमप देवता है और मैं इसे भिनकी, देह की त्ववा और मन के भीनर एक ही देखता हुआ उन्ही का अभिमानी और निजतेज में कर्जी-मोक्का उपासता हूँ। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है आप भी तेजस्वी दाता है और उसकी संतान भी तेजस्वी जीवन ज्यनीत करती है।

(१९४) तब गार्य बोला —यह पुरुष जो बाहर के आकाश् और हृदय आकाश म ब्यापक है और बनका अमिमानी हुआ कत्तां भोक्का ह, मैं स्मे बज्ज जानना हूँ और उनी की उपासना करना हैं। तुम्हें मो कडना हूँ कि इसी का अवलंबन करो।

(१४५) राजा ने किर खिर दिलाया और कहा—तहीं-नहीं, इस में भी कारड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी जातना हैं। यह पक देवता है जो अब म पूर्ण हुआ खब कुछ करता है और देखने में खबदना नहीं। मैं भी इसे बाहर और मीनर के आकाश में एक ही अभिमानी कर्या भोका उपासना हैं। वह की सकों से श्रारी है। कर उन्हों में तैरता वनस्पति के कर में आया हुआ यहाँ में काम आता है, जिसे सेम बेछते हैं, और इसी को वेदिवद् ब्राह्मण सेमराज कहते हैं। इसी की चंद्र, वनस्पति, यह श्रीर मन में उनका अभिमानी जानता हुआ उपासना करता हैं। यह जो उसे इस प्रकार उपासता है, दिन दिन उसके वंश की उसति होती है, दूच पूत अम्म सप कुछ उसके होता है, घटता नहीं।

(१४२) तब नार्य बोला —यह पुरुत जो विजरी, त्वचा और हृद्य-कमल में ज्यापक है और उनका अभिमानी हुआ कर्ता-भोक्षा है, मैं उसे ब्रह्म जानना हूँ और उसी को उगासना करता हूँ। तुम्दें भी कहता हूँ, कि उसी का अवसंबन करो।

(१४३) राजा ने शिर हिलाया और कहा कि नहीं नहीं, इसमें भी काणा न करो, क्रोंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह भी एक तेजोमय देवता है और मैं इसे पिनली, देह की त्ववा और मन के भीनर एक ही देखता हुआ उन्हों का अभिमानी और निजतेज में करों-मोक्ता उपासता हूँ। यह जो इसे इस प्रकार छपासता है आप भी तेजस्वी होता है और उसकी संतान भी तेजस्वी जीवन ज्यनीत, करती है।

(१४४) तम गार्थ बोळा —यह पुरुष जो बाहर के आकाश् कौर हृदय-आकाश म व्यापक हैं और धनका असिमानी हुआ फर्ता मोक्का है, मैं ६ने ब्रज्ज जानना हूँ और इजी की उगासना करना हैं। तुम्हें भी कहना हैं कि इसी का अवलंबन करो।

(१४५) राजा ने किए बिर हिलाया और कहा—नहीं नहीं, इस में भी काहा न करो, क्योंकि में हसे मी जानना हूँ। यह एक देवता है जो अब म पूर्ण हुआ सब कुछ करता है और देखने में उसहना नहीं। मैं मी हसे बाहर और मीनर से आकाश में एक ही अभिमानी कर्या मोका उपासना है। यह को ेहाती है और उस संतान के मी खब आश्रय या उपजीवी हो . बाते हैं।

ंत (१४०) तव गार्थ वेळा —यह पुरुष जो पानियों, वीर्य और इत्य में एक हो कर उनका अभियानी कर्तां मोका है, में उसे वहा जानता हैं और उसकी उपायना करता हैं, तुम्हें भी कहता हैं कि उसी का अवर्जनन करे।

(१४१) राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं। इसमें भी भगवान करो, पयोकि में इसे भी जानता हैं। यह भी एक देवता है। इसे, प्रतिक्ष बेलिते हैं। मैं भी इसके। पानियों, बीर्य और इदय में एक अभिमानी देवता कर्ता-भाका, उपासना हैं। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है, उसकी संतित में शुक्क संतान ही उत्पन्न होती हैं, उसकी जाति में जारज (हराम की) संतान उत्पन्न नहीं होती।

(१४२) तव गर्ग्य बोला—यह पुरुष जो दर्पणाँ, स्वन्छ वस्तु-भाँ और इदय में अभिमानी हो कर कर्तां-मोक्ता है, में उसे बहा जानता हूँ और उसकी स्पासना करता हूँ। सुम्हें भी कहना हूँ

कि तम भी उसका अवलंबन करो।

(१४३) राजा ने फिर शिर हिलाया और कहा —नही-नहीं, इसमें भी कागड़ा न करें।, क्योंकि मैं इसे भी जानता हैं। यह भी यक आत्मा है, जिसे मन-मोहन कहते हैं। मैं भी इसे दर्वजों, स्वच्छ वस्तुओं और हृद्य में अभिमानी कर्जा-मोका देवना जानता हुआ उपासता हैं। वह जो इसकी इस तरह उपास्ता करते हैं, आप मन-मोहन होते और संतान भी मन-मोहन उन्यक्त करते हैं। उन्हीं पर प्रत्येक देख कर मोहित हो जाता है। याहनव में यह सदाचार और सौंदर्य का देवना है।

(१५४) तब गार्ग्य थोला, वह पुरुष जो दर्व, तत् इत्यादि संक्षेत, और इसके साथ २ ग्राणातमा में जीवन का कारण है औ 'होती है और उस संतान के मी सब आश्रय या उपजीवी है। बाते हैं।

्त (१४०) तय गार्च बेाला —यह पुरुष जो पानियों, वीर्य और इदय में एक हो कर उनका अभिमानी कर्तानीका है, मैं उसे वहा जानता हैं और उसकी उपायना करता हैं, तुम्हें भी कहता हैं कि उसी का अवलंबन करें।

(१४१) राजा ने फिर खिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं। इसमें भी अनवा न करें।, फ्योंक में इसे भी जानता हैं। यह भी एक देवता है। इसे, प्रतिक्रप बेळिते हैं। मैं भी इसके पानियों, वीर्य और हृदय में एक अभिमानी देवता कर्ता-भाका, उपासना हैं। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है. उसकी संतित में गुष्ट संतान ही उत्पन्न होती हैं, उसकी जाति में जारज (इराम की) संतान उत्पन्न नहीं होती।

(१४२) तन गर्म बोला —यह पुरुष जो दर्पणी, स्वच्छ वस्तु-भीं और हृद्य में अभिमानी हा कर कर्चा-मोक्ता है, मैं उसे बस जानता हूँ और उसकी उपासना करता हूँ। तुम्हें भी कहना हूँ कि तम भी उसका अवंलंबन करें।

(१४३) राजा ने फिर शिर दिलाया और कहा — नहीं नहीं, इसमें भी सलाका न करों, क्योंकि मैं इसे भी जानता हैं। यह भी पक आत्मा है, जिसे मन मोहन कहते हैं। में भी इसे द्र्पणों, स्वच्छ वस्तुओं और इत्य में अभिमानी कर्ला-मोका देवना जानता हुआ उपासता हैं। वह जो इसकी इस तरह उपासना करते हैं, आप मन-मोहन होते और संतान भी मन-मेहिन उपका करते हैं। उन्हों पर प्रत्येक देख कर मेहिन हैं। जाता है। वाहनव में यह सदाचार और सौंदर्भ का देवना है।

(१५४) तब गार्ग्य बोला, वह पुरुष जो इदं, नत् इत्याहि संकेत, और इसके साथ र माणात्मा में जीवन का कारण है औ े मोहीं और इदय में एक करके जानता-पहचानता हूँ और उपासता हैं। वह जो इसे इस तरह उपासता है, दोई आयु ्बाता है और नियत काळ तक जीवित रहता है, वीच में 'नहीं मरता।

े (१६०) तव गार्क्य वोला—यह पुरुष जो प्रजापति, बुद्धि और दृद्य में यक अभिमानी कर्ता-मोक्ता है, में इसे ब्रह्म जानता हैं और इसी की उपासना करता हूँ। तुम्हें मी कहता हैं, कि

तम इसी की हपासना करो।

ं (१६१) राजा ने फिर शिर हिछायां और कहा नहीं नहीं। इस में भी झगड़ा मत करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक महान्वेय है जो निकटवर्ती देवता है, और सब देवता इसी एक की शाखाएँ हैं, हम इसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं, सा-धारण लोग इसी को इंश्वर कहते हैं, और यही तश्विवदों में प्रथम बुद्धि (कोच) स्फियों में पहिला संकल्प था फुरना अथवा आदि कारण कहलाता है। मैं इसे प्रजापित, बुद्धि और हृद्य में क्यापक देखता हुआ सबका अभिमानी कर्ता-भोहत उपासता हैं। यह तो इसे इस प्रकार उपासता है बुद्धिमान और विचार यान कहलाता है, और उसी की सन्तान भी बुद्धिमान होती है।

(१६१) तय गार्ग्य चुपका हो गया। आगे कुछ व दोछा।
क्योंकि देवताओं की आरम्भ से अन्तिम पंक्ति तक जितने
देवता हैं वह उस ने कमानुसार बतळाए, यहाँ तक कि जो
आदि संकल्प कप दंश्वर का पद है उसे भी प्रकट कर दिया,
और ये सब देवता उसी की शासाएँ हैं हमने करने की भातमा
(प्राण) विवेक करके दिखलाई है। राजा है सब से ज़िर हिलाया और उन की उपासनाओं के फल और परिणाम मी साय साथ वर्णन कर दिय, जिस से कि गार्म्य जान है कि राजा उन्हें आनता और पहचानता है, और यह कि निस्संदेह मोहीं और इद्य में एक करके जानता-पहचानता हूँ और उपासता हैं। वह जो इसे इस तरह उपासता है, दोई-आयु दाता है और नियत काल तक जीवित रहता है, वीच में 'नहीं मरता।

(१६०) तव गार्म्य बोला —यह पुरुष जो प्रजापति, बुद्धि और इदय में एक अभिमानी कर्ता-भोक्ता है, मैं इसे बहा जानता हैं और इसी की बपासना करता हूँ। तुम्हें मी कहता हूँ, कि

तुम इसी की डपासना करो।

ं (१६१) राजा ने फिर शिर हिलाया और कहा नहीं नहीं। इस में भी झगड़ा मत करो, स्थोंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह एक महान्वेच हैं जो निकटवर्ती देवता है, और सब देवता इसी एक की शाखाएँ हैं, हम हसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं, साधारण लोग इसी को ईश्चर कहते हैं, और यही तश्वविदों में प्रथम बुद्धि (खोच) स्फ्रियों में पहिला संकर्ण था फ़ुरना अथवा आदि कारण कहलाता है। मैं इसे प्रजापति, बुद्धि और हत्या में व्यापक देखता हुआ समका अभिमानी कर्ता-मोक्षा वरासतां हैं। वह जो इसे इस प्रकार उपासतां है बुद्धिमान और विचार वान कहलाता है, और उसी की सन्तान भी बुद्धिमान होती है।

(१६२) तय गार्थ खुपका हो गया। आगे कुछ न दोछा। क्योंकि देवताओं की आरम्भ से अन्तिम पंक्ति तक जितने देवता हैं वह उस ने कमानुसार बठळाए, यहाँ तक कि को आदि संकल्प रूप रंश्वर का पद है उसे भी प्रकट कर दिया, और ये सब देवता उसी की शासाएँ हैं हमने करने की आतमा (प्राण) विषेक करके दिखलाई है। राजा ने सब से शिर हिळाया और उन की उपासनाओं के फल और परिणाम मी साय-साथ वर्णन कर दिए, जिस से कि गार्च जान है कि राका उन्हें जानता और पहचानता है, और यह कि निस्संदेह

भीर सेवक हैं। स्वामी तो वही अकेटी देखने की आत्मा है किसके टिये ये सब काम करते हैं। विना इस के ये सब वेकार वी व्यर्थ होते हैं, और कुछ नहीं जानते। यद्यपि वास्तविक करना उस (साक्षी आत्मा) में नहीं, तो भी उसके टिये जो यह सेवक हैं। देवता) करते हैं, वही अकेटा आत्मा उसका स्वामी उसमें कर्सी मोक्षा है।

(१६६) सीए हुए के पास जाना इसिछिये आबश्यक था कि जाअत् में करने की आतमा (प्राण) और वह देखने की आतमा बोनों स्वामी और पित की तरह मिळी हुई आँख, नाफ, कान में काम करती हैं, अनजान के एका-एक खंतर नहीं हो सकता कि उनमें कीन-सी हैं जो करती हैं? क्योंकि उनके अपने-अपने धर्म दूसरे के बात होते हैं, वास्तव में वह जो देखती हैं स्वयं दिखाई नहीं देती, और वह जो करती हैं, दिखाई देती हैं, स्वयं नहीं देखती। जागृति में उसका देखना इसका देखना प्रतीत हैं। कि फिर किस प्रकार उसका देखना इसका हमा जाय? वरन् यह जो करती दिखाई देती हैं, उसमें मकद हुई एक होती है, इसिछिये उसका देखना इसका देखना अनु मान होता है।

(१६७) नींद में करने की भारमा (माण) ते। भारत नाक कान में विद्यमान होती है, परंतु देखने की आरमा उससे अलग हो जाती है, जिस कारण से सामान्य लेगा उसे नींद में येखवरी की अवस्था बोलते हैं। यहां उन का विवेक हो। सकता है कि करते की श्रात्मा अलग है, देखने की आरमा अलग। और यह स्पष्ट है कि करना चास्तव में सेवक का धर्म है स्वामी का धर्म नहीं। बरन जिस लिये कियाजाता है, वहां माका, वही स्वामी होता है। भीर सेवक हैं। स्वामी ते बही अकेटी देखने की आत्मा है जिसके टिये ये सब काम करते हैं। विना इस के ये सब बेकार वा व्यर्थ होते हैं, और कुछ नहीं जानते। यद्यपि वास्तविक करना उस (साक्षी आत्मा) में नहीं, तो भी उसके टिये जो यह सेवक हैं। देवता) करते हैं, वहीं अकेटा आत्मा उसका स्वामी उसमें कर्ता मोक्षा है।

(१६६) सेप हुए के पास जाना इसिलये आवश्यक या कि जाअत् में करने की आत्मा (प्राण) और वह देखने की आत्मा होनों स्वामी और पित की तरह मिली हुई आँख, नाक, कान में काम करती हैं. अनजान को एका-एक अंतर नहीं हो सकता कि उनमें कीन-सी है जो करती हैं? क्योंकि उनके अपने-अपने धर्म दूसरे के बात होते हैं, वास्तव में वह जो देखती है स्वयं विसाद नहीं देती, और वह जो करती है, दिखाई देती है, स्वयं नहीं देखती। जाएति में उसका देखना इसका देखना प्रतीत होता है, क्योंकि देखने वाली ते। स्वयं दिखाई नहीं देती। फिर किस प्रकार उसका देखना इसका सममा जाय? वरन यह ओ करती दिखाई देती है, उसमें मकट हुई एक होती है, इसिलये उसका देखना इसका देखना होता है।

(१६७) नींद में करने की आतमा (प्राण) ते। आँख नाक कान में विद्यमान होती है, परंतु देखने की आतमा उससे अलग हो जाती है, जिस कारण से सामान्य लोग बसे नींद में येखवरी की अवस्था बोलते हैं। यहां उन का विवेक हो। सकता है कि करने की शातमा अलग। और यह स्पष्ट है कि करना चास्तव में सेवक का धर्म है स्वामी का धर्म नहीं। बरन जिस लिये कियाजाता है, वहां मोक्ता, वही स्वामी होता है।

वता के भोक्ता नहीं, क्योंकि यदि ये स्वयं भोका होते, तो उस हमय भी जब वे बुळा गये थे, वाणी को भोगने। यह नियम है कि जिसका जो भोग होता है, जब वह उसे भिले, ते। वह भोग बैता है। देखों आग का काम जळाना और प्रकाश देना है, जब इसमें कोई तिनका फॅक दिया जाता है, तो उसी समय उसे इसाती और प्रकाश देती है। यदि ये (वेचता) अपने आप इस सुनते समसते होते, ते। बुळाने से वाणी की सुनते और समस्र का प्रकाश देते। यद्यपि पेसा नहीं हुआ। ते। जिस तरह ते नका फॅकने से जब न उत्ते तो निश्चय होता है कि यह अग्नि हों है, इसी तरह बाणी के न सुनने से निश्चय होता है कि गार्च के उपास्य (देवता) अपने आप वाणी के भेक्ता नहीं। जिस गरह वे वाणी के भोक्ता नहीं, उसी तरह से देखने चलने और सूचने इत्यादि के भी मोक्ता नहीं। सब मोग देने के छिये हेवक और साधन हैं। वह जो सेन्य और मोक्ता है, इन से गुथक है और वही वास्तव मे उपास्य है।

(१७२) देखो, सोप हुए में जिस प्रकार शब्द सुनाई नहीं ता, इसी तरह देखने की वस्तुप्र भी यद्यपि पास घरी होती हैं, किंद्र दिखाई नहीं देशों, और पेसे ही गंध की वस्तुप्र भी गास होती हैं किंद्र सूंधी नहीं जाती, ऐसे ही मुख में यदि वुक्त बस्तुप्र खाल तो न वह स्वाद हेती है न खाई जाती हैं। इस लिये भाषाविदों को पूरा विश्वास हो सकता है कि जिस प्रकार परधर भी भोका नहीं, उसी प्रकार सेवाकरने की लातमाप्र (प्राण) भी जो देवता हैं अपने आप भोका नहीं। जिस प्रकार वलाया हुआ परधर भी बोड देता है, उसी तरह ये करने की आरमाप्र भी पेसे चेतन की चलाई हुई चलती और काम करती हैं। बास्तव में परधर के समाम जक् हैं। जिस प्रकार परधर को उसास्य उहराना कह को उपास्य उहराना है, उसी प्रकार प्राण को

यता के भोका नहीं, क्योंकि यदि ये स्वयं भोका होते, ते। उख इस्त्रयं भी जय वे बुळा गये थे, वाणी की भोगने। यह नियम है कि जिखका जो भोग होता है, जब वह उसे मिले, ते। वह भोग बेता है। देखों, आग का काम जळाना और प्रकाश देना है, जय इसमें कोई तिनका फेंक दिया जाता है, ते। उसी समय उसे वसाती और प्रकाश देती है। यदि ये (देवता) अपने आप इस सुनते समभते होते, ते। बुळाने से वाणी को सुनते और समभ का प्रकाश देते। यद्यपि पेसा नहीं हुआ। ते। जिस वरह तिनका फेंकने से जब न उसे तो निश्चय होता है कि यह अभि नहीं है, उसी तरह वाणी के न सुनने से निश्चय होता है कि गार्थ के अपास्य (देवता) अपने आप वाणी के मोझा नहीं। जिस तरह वे वाणी के भोझा नहीं, उसी तरह से देखने चखने और स्वान इत्यादि के भी मोझा नहीं। सब मोग देने के छिये सेवक और साधन हैं। यह जो सेव्य और मोझा है, इन से पृथक है और वही वारतव मे उपास्य है।

(१७२) देखो, सोप हुप में जिस प्रकार शब्द सुनाई नहीं हैता, उसी तरह देखने की वस्तुण भी वस्ति पास घरी होती हैं, किंद्र दिखाई नहीं देखों, और पेसे ही गंध की वस्तुण भी बास होती हैं किंद्र सूंची नहीं जाती, ऐसे ही मुख में यदि वुक बस्तुण डाल तो न वह स्वाद हेती है न खाई जाती हैं। इस लिये भाषाविदों को पूरा विश्वास हो सकता है कि जिस प्रकार परधर भी भोका नहीं, उसी प्रकार सेवाकरने की आत्माण (प्राण) भी जो देवता हैं अपने आप भोका नहीं। जिस प्रकार सलाया हुआ परधर भी बोट देता है, उसी तरह ये करने की आंतमाण भी पेसे बेतन की चलाई हुई चलती और काम करती हैं, बास्तव में परधर के समाम जब हैं। जिस प्रकार परधर को उपास्य ठहराना है, उसी प्रकार परधर को उपास्य ठहराना है, उसी प्रकार प्राण को

प्रकार ये देवता भी अंग और इंद्रियों के तहत् हैं, किस प्रकार उनके नाम से घाणी को सुने ? इसी कारण से सेवा करने के देवता के नाम से राजा ने उसे बुखाया और जगाया। न जागा। ं ं(१७६) गार्श्य के मत में तो यही देवता कर्जा, भोका, स्वामी हैं. परंतु इस समय चेतन आत्मा से पृथक हैं, अतः छनते सममते नहीं। इसिछिये सिद्ध होता हैं कि काम करने के देवता सेत्रक हैं, भेक्ता या सेत्र्य नहीं। यह भी नहीं मान छेना चाहिये कि काम करने की शक्तियाँ यदापि देवना हैं, परन्तु मनुष्य के भीतर काई हुई वह सर्वनाधारण के निकट देवता नाम नहीं पार्ती, बरन इंद्रिय और प्राण नाम पानी हैं, और उन्हीं प्रसिद्ध नामों से नहीं बुळाया गया, इसिळये उन्हां ने नहीं सुना, तेर यह गुमान भी ठीक नहीं। क्योंकि गार्थ ने सिक् किया था कि जो चंद्रमा में और सूर्य में है, वही चंद्र देवता है सीर वही स्वामी है। जब उपासना करने वाला उन्हें पहचानता है, तो क्या वे अपने नामी की नहीं जानते? जानते ते। अवस्य 🔌 हैं परन्त जिस के कारण उन में पहचान होती है, वह प्रसाद की आत्मा उन में प्रकट नहीं, इसिंख्ये यह सब सृतक और जब हैं।

(१७७) यदि कोई आपत्ति करे कि 'अच्छा आत्मा के नाम ऐमें से भी तो आत्मा भाषाज नहीं खुनता ", तो यह भी आपित बेसमभी की है, क्योंकि भारमा ते। कर्त्ता-भोक्ना राजा में कल्पित किया है, और वह इस समय स्वप्न के थे। पा रहा है और जाप्रत के भाग देने वाले साधनों से सम्बन्ध लाड़ गया हैं, इसी कारण सामान्य छोग उसे सोता हुआ कहते हैं, सीया इसा क्योंकर सते?

(१७८) किंतु प्राण देवता तो सोया प्रभा नहीं, वरव अपना काम करता है। देखी भ्यास लेता है। यदि वह सीच संमम का गुण रखता, वो अवस्य था कि वाणी का भौरा

मुकोर ये देवता भी अंग और इंद्रियों के तहत् हैं, किस प्रकार उनके नाम से घाणी को सुने ? इसी कारण से सेवा करने के देवता के नाम से राजा ने उसे बुखाया और जगाया, न जागा।

्रें(१७६) गार्स्य के मत में तो यही देवता कर्ता, भोका. स्वामी हैं. परंतु इस समय चेतन आतमा से पृथक हैं, अतः झनते समभते नहीं। इसिंखये सिद्ध होता हैं कि काम करने के देवता सेवक हैं. भोक्षा या सेव्य नहीं। यह मी नहीं मान छेना चाहिये कि काम करने की शक्षियाँ यद्यपि देवना हैं, परन्तु मतुष्य के भीतर आई हुई वह सर्चमाधारण के निकट देवता नाम नहीं पानीं, वरन इंद्रिय और प्राण नाम पानी हैं, और उन्हों प्रसिद्ध नामों से नहीं दुखाया गया, इसिंखये उन्हों ने नहीं सुना, तो यह गुमान मी ठीक नहीं। क्योंकि गाम्ये ने सिद्ध किया था कि जो चंद्रमा में और सूर्य में है, वही चंद्र देवता है और वही स्वामी है। जब उपासना करने वाला उन्हें पहचानता है, तो क्या वे अपने नामों को नहीं जानते? जानते तो अवस्य हैं परन्तु जिस के कारण उन में पहचान होती है, वह प्रसाद की आतमा उन में प्रकट नहीं, इसिंखये वह सब स्तक और जड़ हैं।

(१७७) यदि कोई आपि करे कि 'अञ्झ आत्मा के नाम खेने से भी तो आत्मा आवाज़ नहीं सुनता ", तो यह भी आपित बेसमभी की है, क्योंकि आत्मा ते। कर्जा-भोक्ना राजा ने कल्पित किया है, और वह इस समय स्वप्न के भोग पा रहा है और जायत के भोग देने वाले साधनों से सम्बन्ध लोड़ गया है, इसी कारण सामान्य लोग उसे सोता हुआ कहते हैं, सोया देश क्योंकर सने?

(१७८) किंतु प्राण देवता तो सोया हुआ नहीं, वरक् अपना-काम करता है। देखो भ्वास छेता है। यदि वह सेाच संमक्ष का गुण रखता, तो अवस्य था कि वाणी का मोग हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि वह बद्ध और बड़ है, राखपि करने का साथन वा यंत्र है।

(१६१) वह दूसरी आत्मा देखने की, यद्यपि लिखी देखना.
रखती है, करना या निश्चय या निजी विचार नहीं रखती, तो
भी इस प्राण देवता।सेवको की सेवाएँ उस में कहने मात्र संबंध
पाती हैं और इन दूसरों के कामों से वही कर्चा भोहा होता है,
चहीं सेव्य और वहीं पुक हैं जिसे निर्मण कहते हैं, और उसी
की पहचान पर मुक्ति निर्मर है।

(१८२) बारतव में याँ है कि यही आत्मा ईश्वर है, पर देखना तो इस का निजी गुण है और कर्या-मेक्का परवर्ग इस में किएक हैं। वह जो ईश्वर को नित्य कर्ता और नित्य मेक्का मानते हैं, वास्तय में मूळ करते हैं, क्यों के वह इसी भाणात्मा की जो करने की आत्मा है ईश्वर जानते हैं, और देखना गुण जो आत्मा का है इस में किश्वत आया हुआ इसी का पाते हैं, इस लिये इसे अपतर्ता, असोक्का और माया से कर्त्ता-मेक्का मानते हैं, और यही इस अविवेक का यहाँ फळ है।

(१=३) अव क्रदाचित् भाषाविद् यह व्रियास्त करे कि किर क्यों राजा ने हाथ से उसे हिला-हिला जगाया और क्यों जोर से पुकारा ? ते। इसका कारण यह है कि जैसे तिनकों को शाग पर रख कर हिलाते और फूंबते हैं, जिससेकि मिस्र शक्ति तिनकों पर भन्विलत है। जाय, इसी तरह हिलाने और उस स्वर से पुकारने से तारार्थ यह था कि ये सेवक देवता जो गाग्य के उपास्य हैं, उस सेतन आत्मा से प्रज्विलत और इसिमान हो गये। इस लिये यह सोया हुआ जाग उठा और उस के आने से वह सोचता स्वम्बता हो गया। और संस्कार पूर्वक राजा से वात करने लगा गया।

(१=४) राजा का तारार्थ यह था कि इन सेवा करने लखे

ैं ठीक नहीं हैं, क्योंकि वह बद्ध और अड़ है, शक्षपि करने का सायन वा यंत्र है।

(१८१) वह दूसरी आत्मा देखने की, यद्यपि किसी देखना. रखती है, करना पा निश्चय या निजी विचार नहीं रखती, तो भी हस प्राण देखता। सेवक) की सेवाएँ उस में कहने मात्र संबंध पाती हैं और इन दूसरों के कामों से वही कर्चा भोक्का होता है, 'वही सेव्य और वही मुक्त हैं जिसे निर्मण कहते हैं, और उसी की पहचान पर मुक्ति निर्मर है।

(१८२) बारतच में याँ है कि यही आतमा ईम्बर है, पर देखना तो इस का निजी गुण है और कर्शा-मेक्ष्मा परवर्म इस में कल्पित हैं। वह जो ईम्बर को नित्य कर्ता और नित्य मेक्ष्मा मानते हैं, वास्तय में मूळ करते हैं, क्यों के वह इसी भाणात्मा की जो करने की आत्मा है ईम्बर जानते हैं, और देखना गुण जो आत्मा का है इस में कल्पित आया हुआ इसी का पाते हैं, इस स्थि इसे अपता, अमेक्षा और माया से कर्त्या-मेक्षा मानते हैं, और यही इस अविवेक का यहाँ कर है।

(१८३) अब कदाबित भाषाविद् यह दरियास्त करे कि फिर क्यों राजा ने दाथ से उन्ने हिला-हिला जगाया और क्यों जोर से पुकारा ? तो इसका कारण यह है कि जैसे तिनकों को आग पर रस कर हिलाते और फूकते हैं, जिससेकि भिन्न अनि तिनकों पर पन्चिलते हैं। जाय, इसी तरह हिलाने और उच्च स्वर से पुकारने से तारपर्य यह था कि ये सेवक देवता जो गार्ग्य के उपास्त्र हैं, उस चेतन आत्मा से प्रज्विलत और दीस-मान हो जाय और वह दीसमान हो गये। इस लिये यह सोया हुआ जाग उठा और उस के आग से वह सोचता समझता हो गया, और सत्कार पूर्वक राजा से वात करने लग गया।
(१८४) राजा का तारपर्य यह था कि इन सेवा फरने वासे

तरह चन्द्रलेक और स्पंडोक में और प्रस्लोक में वहाँ नहाँ यह करने की आत्मा फैडी है, सब में यह शुद्धात्मा प्रस्वलित इसा उन में उन के कामों के कारण कर्ता मोका होता है।

(१८७) मनुष्य में जितने भाग देने के लिये यह करने की आतमा (प्राण) कर्म के बंधन में संक्षिप्त खुली है, मानवी-मीग इसी के हैं। देवताओं में जितने अधिक भागों के लिये खुली है, देवताओं के भाग भी इसी के हैं, और ब्रह्मकोक में उत्तम पुण्यों के कारण सत्य संकल्प रूप में खुली है, वहां सत्य संकल्प के मोग भी हसी के हैं। वास्तव में यही मनुष्य, यही प्रजापति है, तो भी प्रजापति के छोक में यह आत्मा इस करने की आत्मा (प्राण) के कारण सत्य संकरूप आदिक माग पाता है और मनुष्य में इसी के कारण से अस संकरप आदिक भाग पाता है, वास्तव में अकर्ताः अमेरका, दृष्टि स्वक्ष्य, आमन्द स्वक्ष्य है, किंद्र अनजान ्रम, संस्प् संकल्पादि उपाधियों से उसे इंश्वर और असत संकल्प आदि उपाधियों से मनुष्य मानते हैं. और रन्हीं उपाधि-यों के कारण उसे वद जानते हैं, यद्यपि वह इनके बंधन के क्षंचीत नहीं (क्योंकि निदा में इन वंघनी से वह तत्काळ चला ं अंता है, इस छिये यह नहीं), वही मिर्गुण का निर्गुण है। यह नार्ग्य को उसने बतलाया।

(१८०) फिर इस हेतु कि यह करने की आत्मा (प्राण) और ग्रहीर गुह की तरह रचे जाते हैं, विना ग्रहीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती और विना आत्मा के ग्रहीर स्थिर नहीं रहता। जैसा कि खंभी के आधार पर घर स्थिर होता है, इसी तरह इस करने की आत्मा के आश्रय में ग्रहीर स्थिर है। जिस प्रकार कि खंभी के निकालने से घर गिर जाता है, इसी तरह इस करने की आत्मा के इसकृत से श्रहीर भी गिर जाता है। इससे श्रात तरह चन्द्रलेक और स्वंडोक में और प्रस्लोक में बहाँ जहाँ यह करने की आत्मा फैडी है, सब में यह शुद्धारमा प्रच्यलित इक्षा उन में उन के कामों के कारण फर्ता-मेक्का होता है।

(१८७) मनुष्य में जितने भाग देने के छिये यह करने की आत्मा (प्राण) कर्म के बंघन में संक्षिप्त खुली है, मानवी-माग इसी के हैं। देवताओं में जितने अधिक भोगों के छिये खुछी है, देवताओं के भाग भी इसी के हैं, और ब्रह्मळोक में उत्तम पुण्यों र् के कारण सत्य संकल्प क्य में खुळी है, वहां सत्य संकल्प के मोग भी हसी के हैं। वास्तव में यही मतुष्य, यही प्रजापति है, तो भी त्रजापित के कोक में यह आत्मा इस करने की आत्मा (प्राण) के कारण सत्य संकल्प आदिक माग पाता है और मनुष्य में इसी के कारण से अस संकरप मादिक भाग पाता है, बास्तव में अकर्ता, अभे।क्रा, इप्टि स्वरूप, आनन्द स्वरूप है, किंतु अनजान ्रन, सत्य संकल्पादि उपाधियों से उसे इंश्वर और असत संकल्प आदि उपाधियों से मनुष्य मानते हैं. और इन्हीं उपाधि-यों के कारण उसे वद जानते हैं, यद्यपि वह इनके बंधन के अधीन नहीं (क्योंकि निदा में इन वंधनी से वह तत्काळ चळा खाता है, इंस लिये यह नहीं), वही मिर्गुण का निर्गुण है। यह गार्ग्य को उसने बतलाया।

(१८०) फिर इस हेतु कि यह करने की आतमा (प्राण) और शरीर यह की तरह रचे जाते हैं, विना शरीर के आतमा कुछ नहीं कर सकती और विना आतमा के शरीर स्थिर नहीं रहता। जैसा कि खंभी के आधार पर घर स्थिर होता है, इसी तरह इस करने की आतमा के आश्रय में शरीर स्थिर है। जिस प्रकार कि खंभी के निकालने से घर गिर जाता है, इसी तरह इस करने की आतमा के उसकृते से शरीर भी गिर जाता है। इससे जात हुआ कि संपूर्ण देवता, जो करने की आतमा है, समें की तरह ं, (१६२) वृत्तरा कारण यह है कि माग कर्मों के कारण से होता है। संवात का संवात से या संवात के अंश का संवात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, बरन् वही संबंध है जो अंग का संवात से होता है। और आत्मा का कर्म-संबंध मोग पर्यत है और विविध है। जब उसे जाअत के माग पाने होते हैं, तो जांगता है। जब नींद के भाग पाने होते हैं, तो सो जाता है। और किर जायत् में भी (भाग) विविध हैं, कभी दुःख कभी दुंख, कभी मोह कभी विवेक, कभी मठाइयों कभी दुराइयों के संबंध दिखाई देते हैं, किंदु अंश का पूर्ण से एक ही प्रकार का संबंध दिखाई देते हैं, विविध नहीं होता।

. (१९३) देखो, क्या छन क्या दीवार, क्या दीवार की ईंटें, न्यां खंमे, सबको घर के साथ एक ही संबंध परस्पर जोड़ने का है, उस से विभिन्न नहीं। परंतु मनुष्य को उसमें बैठना सोना. ब्रांगो-पीना, गरम ठंडी हवा पाना, कभी इस कमरे में कभी उस र्हमरे में आना जाना विविध अपेशा से विविध संबंध होने हैं, सिल्ये मनुष्य भोक्ता है, घर मोग्य है, और शरीर भी सहित' हर्ते की आत्माओं के जो गार्ग्य ने दिखलाई, एक ही प्रकार र्ग मिळाप-संबंध याधानीवत रखते हैं। आत्मा विविध कर्म-इंबंघ रखता है, इसिलये भी प्राण कर्त्ती भीहा नहीं, यही आत्मा जी देखने की आत्मा है उनका स्वामी मीरउनका कर्चा भेाका है। ू (१६४) फिर इस हेतु कि खंमे, ताक, लकड़ी, बरवाजा इत्यादि जो घर के अंग्रा हैं, अपने कमीं के कारण अपना जत्म या श्रस्तित्व नहीं पाते. वरन् सब मनुष्य के लिये बनाये जातें हैं। और मनुष्य का उन में मोग पाना अपनी मज़दूरी के कारण होता है, चाहे वह स्वयं मज़दूरी करके बनाना है या दूसरे से घन हेकर तैयार कराता है, या साड़े पर उसे उपयोग में लाता है। फलतः उनकी तैयारी मुद्रुप्य के कमों से हाती है, अपने

(१६२) दूसरा कारण यह है कि मीग कर्मों के कारण से होता है। संघात का संघात से या संघात के अंश का संघात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, करन् वही संबंध है जो अंश का संघात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, करन् वही संबंध है जो अंश का संघात से होता है। अर आत्मा का कर्म-संबंध भोग पर्यंत है और विविध है। जब उसे जाअत् के मोग पाने होते हैं, तो जांगता है। जब नींद के भाग पाने होते हैं, तो जांगता है। जब नींद के भाग पाने होते हैं, तो जो जाता है। अर काअत् में भी (भाग) विविध हैं, कभी दुःख कभी सुंख, कभी मोह कभी विवेक, कभी मजाइयों कभी बुराइयों के संबंध दिखाई देते हैं, किंतु अंश का पूर्ण से एक ही अकार का संबंध देता है, विविध नहीं होता।

, (१९३) देखो, क्या झन क्या दीवार, क्या दीवार की ईंटें, 'क्यां खंमे, सबको घर के साथ एक ही संबंध परस्पर जोड़ने का है, उस से विभिन्न नहीं। परंतु मनुष्य को उसमें बैठना-सोना, सानो-पीना, गरम ठेढ़ी हवा पाना, कमी इस कमरे में कभी उस कंमरे में आना-जाना विविध अपेक्षा से विविध संबंध होने हैं, इसिलिये मनुष्य भोक्ता है, घर मोग्य है, श्रीर शरीर भी सहित 🕒 करने की आत्माओं के. जो गार्य ने दिखलाई, एक ही प्रकार को मिळाप-छंबंध यावज्जीवन रखते हैं। आत्मा विविध कर्म-संबंध रखता है, इसिलये भी प्राण कर्ता मेहित नहीं, यही आत्मा जी देखने की आत्मा है उनका स्वामी और उनका कर्चा भोक्षा है। ं (१६४) फिर इस हेतु कि खंगे, ताक, लकड़ी, दरवाज़ा , इत्यादि जो घर के अंग हैं, अपने कर्मी के कारण अपना जल्म या .' अस्तित्व नहीं पाते, वरन् सब मनुष्य के लिये बनाये जातें हैं। ें और मनुष्य का उन में मोग पाना अपनी मज़दूरी के कारण होता है, चाहे वह स्वयं मज़दूरी करके बनाना है या दुसरे से घन देकर तैयार कराता है, या साई पर उसे उपयोग में लाता "है। फुछतः उनको तैयारी मनुष्य के कमों से होती है, अपने

है, अंविद्या और भांति से जानता है, जैसा कि सर्व साधारणं लेग भी घर का भोक्षा मनुष्य की समभते हैं, यद्यपि मनुष्य भी पक रसी आत्मा का पहला घर है, और फिर इस के द्वारा बाहर का घर वरन संसार कप घर इसी के मेगा के लिये तैयार इआ है, श्रीर सब का स्वामी और भोक्षा यही खेतन-आत्मा है। हाँ कम यह है कि पहले उस का शरीर उस का मेगा है, श्रीर फिर उस का घर और फिर सारा संसार। इस लिये मनुष्य जो घरों का भोक्षा उदाहरण में दिखलाया है, केवल बाह्य कप से है, क्योंकि सर्व साधारण अविद्या के कारण उसे खेतन वाला जानते और भोका स्याल करते हैं। वास्तव में सारे संसार का मोक्षा यही आत्मा है, कुसरा नहीं।

(१९-) यद्यपि सारा छंसार क्या यह क्या वह, सब रखी के मोग हैं, परन्तु अविद्या और कर्मों के बंधन में कुछ नोग पाता है. कुछ नहीं पाता वरन् कुछ जाहता है, नहीं मिलते, तो अपनी दीनता देखता है, और जब विद्यावान होता है. ते। अपने आप की हन आत्माओं और कर्मों के बन्धन से मुक्त देखता है (क्योंकि निद्रा में उसे कोई भी बन्धन नहीं होता), तो फिर यह सब का मोक्ता है। जाता है। इस तरह अविद्या ओर कर्मों के कारण यही गुक्त होता है, वरन् अपनी स्वतंत्रता में वह कर्जा हुआ अकर्ता, और प्रोक्ता हुआ अमीका है। हाता है।

(१६६) जब विद्या के कारण यह, अपना स्वक्ष्य अकत्ती अभोक्षा, कित्य मुक्त, अविनाशी आनन्त, सिब्दिशनंद जानता है, ती। उसे उत्तनी ही देर है, जब तक कि प्रारच्य समाप्त नहीं होती, और फिर तो यह सब में सब कुन्न होता हुआ सब का स्वामी, सब का सोक्षा, सत्य संकल्प होता है। इस प्रकार राजा अजात यमु ने गाम्य की सीए हुए मसुष्य के निकट से जा कर हाथ है, अंविद्या और मृति से जानता है, जैला कि सर्व साधारण लेगा भी घर का भोका मनुष्य के। समभते हैं, यद्यपि मनुष्य भी पक इसी आत्मा का पहला घर है, और फिर उस के द्वारा बाहर का घर बरन संसार कर घर इसी के मेगा के लिये तैयार इसा है, और सब का स्वामी और भोका यही चेतन आत्मा है। हाँ कम यह है कि पहले उस का ग्रारीर उस का ग्राग है, और फर उस का घर और फिर सारा संसार। इस लिये मनुष्य जो घरों का भोका उदाहरण में दिखलाया है, केवल बाह्य कर से हैं, क्योंकि सर्व साधारण अविद्या के कारण उसे चेतन बाला जानते और भोका स्थाल करते हैं। वास्तव में सारे संसार का मोक्का यही आत्मा है, दूसरा नहीं।

(१९८) यद्यपि सारा संसार क्या यह क्या वह, सब इसी के मोग हैं, परन्तु अविद्या और कमों के बंधन में कुछ नोग पाता है कुछ नहीं पाता बरन् कुछ चाहता है, नहीं मिलते, तो अपनी दीनता देखता है, और जब विद्यादान होता है तो अपने आप की इन आत्माओं और कमों के बन्धन से मुक्त देखता है (क्योंकि निद्रा में उसे कोई भी बन्धन नहीं होना), तो फिर यह सब का भोक्का हा जाता है। इस तरह अविद्या ओर कमों के कारण यही मुक्क होता है, बरन् अपनी स्वतंत्रता में वह कर्चा हुआ अकर्ता, और योक्का हुआ अमेरिता है।

(१६६) जब विद्या के कारण वह, अपना स्वरूप अक्सी अभोक्षा, कित्य मुक्त, अविनाशी आनन्त्, सब्बिशनंद जानता है, 'ते। उसे उतनी ही देर है, अब तक कि प्रारूघ समास नहीं होती, और फिर तो वह सब में सब कुछ होता हुआ सब का स्वामी, सब का सोक्षा, सत्य संकल्प होता है। इस प्रकार राजा अजात शब् ने गाम्य की सीय इय मसुष्य के निकट हो जा कर हाथ ख्त का भाकाय है चला जाता है, तो कहा जाता है कि यह
सोता है, धारतन में यह सोता नहीं, वरन् छन करने की
आत्माओं का प्रयोग नहीं करता है और उन की ग्रिक्तियाँ इस
के साथ चली जाती हैं। इसिल्ये यों कहा जाता है कि वह
संघने, वाक, चश्च, और कर्ण की ग्रिक्तियों तथा मन की यहित
को अपने साथ से गया। यहां मालूम हो सकता है कि वास्तव
में वह अकर्त्ता अभाक्ता केवल दिए और आनंद-मात्र है, उन के
साथ मिलने से वह संसारी और बद्ध होता है। और ये संसारी
बंधन उसे कोई बांघ नहीं सेते, यदि वाँघ तिते तो किस प्रकार
मेसी सुगमता से नींद में उन से अलग हो जाता।

(२०३) पे नार्य ! इस प्रकार की द्रियान्त से विवेक हो सकता है कि वह तेरा आत्मा है, क्योंकि तू उसके सोए हुए का निइचय करता है कि में सो गया । और जब वह फिर इन करने की आत्माओं को वर्तता है, तू निइचय करता है कि मैं सूंचता, बोस्ता, सुनता, सोचता और सममता हूँ । फिर ये सब गुण तुम में दूसरों के किंचत होते हैं। इन किंसत कामों के समय भी तू वास्तव में कर्ता-मोक्का नहीं हो जाता । तो भी जैसे सेना सहती है, तो यही कहा जाता है कि राजा सहता है, इस तरह तू भी कर्ता भोक्का कहलाता है, क्योंकि तुम बिन दूसरा कीन कर्ता-मोक्का हो सकता है। शिल्पी यहि शस्त्र से कुछ, बनाता है, तो शस्त्र कर्ता नहीं हो जाता, बरन् कर्ता वह होता है विसक्ते कारण शस्त्र काम करते हैं।

(१०४) 'इस प्रकार दूसरी आतमा के कामों से तू फर्चा मोक्ना, संसारी, बद अर्थात् सगुण ब्रह्म है, किंतु स्वरूप में वस्तुतः क्यों का त्यों निर्मुण, असंग, नित्यमुक्त तू ही है, और दूसरी आत्माप सब तेरी सेचा की आत्माप है।यह शुद्ध आत्मा है, यही परब्रह्म है। इस से बढ़ कर आगे कुड़ न ं उस का भाकाम है चला जाता है, तो कहा जाता है कि यह 'सोता है, वास्तव में यह सोता नहीं, वरन् उन करने की आत्माओं का प्रयोग नहीं करता है और वन की शक्तियाँ इस ं के साथ चली जाती हैं। रखिलये यों कहा जाता है कि वह स्वने, वाक, चश्च, और कर्ण की शक्तियों तथा मन की शक्ति को अपने साथ ले गया। यहां मालूम हे। सकता है कि वास्तव ' में चढ़ अफ़र्सा अभाक्ता केवल एपि और आनंद-मात्र है, बन के ंसाथ मिलने से वह संसारी और वह दोता है। और ये संसारी बंधन उसे कोई बांघ नहीं लेते, यदि वाँध सेते तो किस प्रकार पेसी सुगमता से नींद्र में उन से अखग है। जाता।

(२०३) ऐ नाग्य । इस प्रकार की द्रियाप्रत से विवेक हो सकता है कि वह तेरा आत्मा है, क्योंकि त् उसके सोप हुए का निक्चय करता है कि मैं सो गया। और जब वह फिर इन करने की आत्माओं की वर्तता है, तू निश्चय करता है कि मैं ' चूंबता, बोह्नता, सुनता, सोचता और समसता हूँ। फिर ये धव गुण तुम में दूसरों के कल्पित होते हैं। इन कल्पित कामों के समय भी तु बास्तव में कर्ता-भोक्षा नहीं हो जाता। तो भी जैसे सेना उड़ती है, तो यही कहा जाता है कि राजा उड़ता है, इस अतरह तू भी कर्त्या शोहा कहलावा है, क्योंकि तुम बिन वृसरी कीन कर्ता-मोक्षा हा सकता है। शिल्पी यदि शस्त्र से कुछ. वनाता है, तो शस्त्र कर्ता नहीं है। जाता, यरन् कर्ता वह हीता है जिसके कारण शस्त्र काम करते हैं।

(१०४) 'इस प्रकार दूसरी आतमा के कामों से तू कसी मोक्रा, चंदारी, वह अधात् सगुण ब्रह्म है, कितु स्वरूप में षंस्तुतः ज्यां का त्यां निर्मण, असंग, नित्यमुक्त त् ही है, और दूसरी आत्माप्र सब तेरी सेवा की आत्माप्र हैं।यह शुद्ध आत्मा

है, यही परवंदा है। इस से बढ़ कर आगे कुड़ न

(२०६) जाग्रत् और स्वष्न के बन्धन उसे बंदी नहीं करते, क्योंकि जहाँ उपाधियाँ किसी की वन्दी करलें, फिर दूसरें लेक में उसे सेर करनी नहीं मिलती। यहां तो निश्चय द्वाता है कि वह सम्राट् के समान स्वतंत्र, दोनों लोकों में क्या जाग्रत क्या स्वर्म, जो उस के जाग्रत् और स्वष्न राज्य हैं, सेर करता है। जिस मकार सम्राट् भी अपने राज्य में सेर करता बन्दी नहीं होता, वरन् स्वतन्त्र है, हसी तरह यह भी अपने साम्राज्यों में, जो जाग्रत् स्वप्न हैं, फिरता हुआ वन का अधीन नहीं, बरन् उन का स्वामी और पित है, और उसी से ये सब शिक्षयाँ पाते उस के लिये काम करते हैं।

(२०६) जिस प्रकार सम्राट् भी अपने सेवको की शक्तियाँ और उच्च पह छीन तेता है और काम से पृथक कर देता है, इसी तरह यह भी इंद्रिय-कपी सेवको को काम से पृथक करके सुपृप्ति में जो उस का सुपृप्ति-राज्य है चला जाता है, किर किस प्रकार कह सकते हैं कि वह इन्द्रियो या मनेविष्टियों का चंचुआ (उपाधिवान्) या अधीनी है ? कह पि नहीं। सुपृप्ति में भी अविद्या और सम्रान का बन्धन उस में उसी तरह किसत होता है जिस तरह स्वप्न में स्वयाल या कर्यना का बन्धन होता है, या जामन में इन्द्रियों को बन्धन होता है। यदि सुपृप्ति में अविद्या उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन ना स्वप्न में अविद्या उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन ना स्वप्न में अविद्या उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन ना स्वप्न में अविद्या उसे बन्दी करती तो किस प्रकार का मनेविष्ठियों की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृप्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियाँ छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृप्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियाँ छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृप्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियाँ छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृप्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियाँ छीन लेता और उन्हें काम स्वप्न और जामन में आ जाता है।

ं (२१०) तो जात हुआ कि क्या जाग्रत्, क्या स्वप्न, क्या खुषुति, कोई भी इस सम्राट की वेदी नहीं कर सकता, वरन (२००) जाप्रत् और स्वष्न के बन्धन उसे बंदी नहीं करते, क्योंकि जहाँ उपाधियाँ किसी की वन्दी करलें, फिर दूसरे लेकि में उसे सेर करनी नहीं मिलती। यहां तो निश्चय द्दोता है कि वह सम्राट् के समान स्वतंत्र, दोनों लोकों में क्या जाप्रत क्या स्वप्न, जो उस के जामत् और स्वप्न राज्य हैं, सेर करता है। जिस प्रकार सम्राट् भी अपने राज्य में सेर करता बन्दी नहीं होता, बरन् स्वतन्त्र है, हसी तरह यह भी अपने साम्राज्यों में, जो जामत् स्वप्न हैं, फिरता हुआ उन का श्रधीन नहीं, बरन् उन का स्वामी और पित है, और उसी से ये सब शक्तियाँ पाते उस के लिये काम करते हैं।

(२०६) जिस प्रकार सम्राट् भी अपने सेवको की मिल्लयाँ और उच्च पद हीन तेता है और काम से पृथक कर देता है, हसी तरह यह भी इंद्रिय-करी सेवको को काम से पृथक करके सुपृत्ति में जो उस का सुपृत्ति राज्य है चला जाता है, किर किस प्रकार कह सकते हैं कि वह हिन्द्रयो या मनेवित्तयों का बंधुआ (उपाधिवान्) या अधीनी है ? करणि नहीं। सुपृत्ति में भी श्रविद्या और अज्ञान का बन्धन उस में उसी तरह किएत होता है जिस तरह स्वप्न में खयाल या करपना का बन्धन होता है, या जामन् में इन्द्रियों का बन्धन होता है। यदि सुपृत्ति में अविद्या उसे बन्दी करती तो किस प्रकार वामस् वा स्वप्न में उसे सेर होती ! बरन् जिस प्रकार यह इंद्रियों और मनोवृत्तियों की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृत्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृत्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृत्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम स्वप्न और जामत् में आकाता है।

ं (२१०) ते जात हुआ कि क्या जामत्। क्या स्वप्त, क्या , खुष्मि, कोई भी इस सम्राट की वैदी नहीं कर सकता, वरने ं और बंद जी बसे देखता है और साक्षी देता है, दूसरा है। फिर किस प्रकार हो सकता है कि तुझे चोट छगी और तुंकों पीड़ा हुई ?

(२१३) किंतु त् जो अपने आप को साक्षी नहीं जानता, इस अविद्या के कारण उन्हें अपने में मानता है, बरन् अपने आप को संघात जानता है, और यह तेरा निश्चय भी कि "मुझे पीड़ा हुई", उसी प्रकार की भूल है जैसा कि उदाहरण में कहते हैं कि • "मारे जुमा तो फाते खेरा, यह तेरी विद्याई"। इस प्रकार त् पराये के पापों से पापी और पराये के दुखों से हिखी है।ता दीन दास ठहरता है।

(२१४) त् बिचार करके देख कि जिस प्रकार त् जायत् में जाप्रत् धरीर की अपना आप मानता है और उस के उक इंक से दुखी सुखी होता है, उसी तरह स्वप्न में भी त् कालप-निक शरीर की अपना आप मानता है और कल्पित महम्मां से अपने खाता और मार-पीट खाता-सा होता है। वहाँ स्वप्न में यद्यपि त् पीड़ा पाता और विस्ताता है, किंतु वहाँ न तो तेरो शरीर होता है और न कोई मारने वाला। पर वहाँ ये स्व तेरी निक्रा की विचित्रताएँ है। पेसे ही यहाँ जाप्रत् में भी न तो झोई मारता है न मार खाता है, ये तेरी जाप्रत् की विचित्रताएँ हैं। क्या नींद क्या जाप्रत्, तेरी अविद्या के रचित कोक हैं, और तेरा ही मोह संक्षित संवात में तुझे अमिमान दिलाता दुखी-सुखी करता है और में।का बनाता है।

(२१४) जब तूं मळी माँति विचार करेगा और जान लेगा कि जैसे सुप्ति में जब वह जाना है, तो वहाँ न कोई काम होता है और न कोई दूसरा, बरन ठीक आनन्द विद्यमान होता है। ऐसे ही तेरा स्वक्प यह है जिसे न तो तलवार काट सकती है,

^{ः ै} सञ्चनक में इस वर्ष्ट कहते हैं कि " मारे प्रवना, भीर फूटे कपाद"।

हैं। और वह जा इसे देखता है और साक्षी देता है, दूसरा है। फिर किस प्रकार है। सकता है कि तुहे चोट लगी और तुमें, पीड़ा हुई ?

(२१३) किंतु त् जो अपने आप को खासी नहीं जानता, इस अविद्या के कारण वन्हें अपने में मानता है, बरन् अपने आप को खंघात जानता है, और यह तेरा निश्चय भी कि "मुझे पीड़ा हुई", उसी प्रकार की भूछ है जैसा कि उदाहरण में कहते हैं कि » "मारे जुमा तो फाते खेरा, यह तेरी विद्याई"। इस मंकार तू पराये के पापों से पापी और पराये के दुखों से

द्विकी द्वीता दीन दास उहरता है।

(११४) त् विचार करके देख कि जिस प्रकार त् जायत् में जाप्रत् शरीर को अपना आप मानता है और उस के दुख छ खे दुखी सुखी होता है, उसी तरह स्वप्न में भी त् कारण जिक शरीर को अपना आप मानता है और करियत महम्यों से अक्के खाता और मार-पीट खाता-सा होता है। वहाँ स्वप्न में वस्ति त् पीड़ा पाता और चिस्काता है, किंतु वहाँ न तो तेरो शरीर होता है और न कोई मारने वाला। पर वहाँ ये सब तेरी ज़िया की विचित्रताप है। पेसे ही यहाँ जाप्रत् में भी न तो कोई मारता है न मार खाता है, ये तेरी जाप्रत् की विचित्रताप हैं। क्या नींद क्या जाप्रत्, तेरी अविद्या के रचित लोक हैं, और तेरा ही मोह संक्षित्र संवात में तुझे अभिमान दिलाता दुखी-सुखी करता है और मे। का बनाता है।

(२१४) जब तूं भळी भाँति विचार करेगा और जान सेगा कि जैसे छुपुति में जब वह जाना है, तो वहाँ न केर्द काम होता है और न कोर्द दूसरा, बरस ठीक आनन्द विद्यमान होता है। ऐसे ही तेस स्वक्ष यह है जिसे न तो तळवार काट सकती है,

^{🕮 . 🧗} सखनक में इस तरह कहते हैं कि " मारे शुरना और फूटे कपार "!

मी आकर अपने आप को साक्षी जानता, सब बर्ताय की उपािक्ष्यों के अर्म देखता, श्रांर अपने निन्य आनन्द में स्थित रहता
है। यही बास्तव में महाब्राह्मण अर्थात् पूर्ण डानी है, और वही
पूर्ण मुक्त है। वह जो हसे नहीं जानते, वही वह जीव हैं। उस
जीवंग मुक्त को तो मृत्यु के पश्चात् किर संसार नहीं, बरन
वहीं गुलोक उस का सिहासन है, और अविद्या तत्काल दूर हा
जातीहै, और सत्यसंकर्य आदिक मिस्र हिरएय गर्भ के अर्म उस
में सुप्रत प्रसाद में आरोपित आ जाते हैं। और यह वह जीव
जन्म-मरण-कप संसार पाता है। इस कारण कि अविद्या और
मीह में बँचा हुआ है, उसे जीव कहते हैं, और इसे ईश्वर।
इसे प्रकार राजा ने गार्म्य को समग्राया, और उस ने इस से
मसाद पाकर अन्यवाद अर्पण किया।

(२१६) पे नार्क । यही आत्मा जो अहैत, अखंड, सुपुप्ति में अकेंंं सिद्ध हुआ है, यही पर ब्रह्म है। इसी से समस्त करने की आत्माप, जो आण कहजाती है, निकलतो हैं। सर्वलोक, सर्व देवता और सर्व मृत इससे इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि अन्ति का प्रकाश अन्ति से उत्पन्न होता है, या जिस प्रकार मंकड़ी से जाल के रूप में तार निकलती हैं। उसकी उपनिषद यह है कि यह सत का भी सत है, प्राण भी सत है, और वह प्राणी का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थात् पहचान है।

दुसरा अध्याय।

(१) संक्षित तात्वर्य ऊपर की आख्यायिका का यह है कि 'में तुसे बस बतलाता हैं', ऐसा गार्ग्य का दावा था और मा आकर अपने आप को साक्षी जानता, सब बर्तीय की उपावियों के धर्म देखता, श्रांर अपने निन्य आनन्द में स्थित रहता
है। यही वास्तव में महाप्राह्मण अर्थात् पूर्ण डानी है, और यही
पूर्ण मुक्त है। यह जो इसे नहीं जानते, वही वह जीव हैं। उस
जीवन मुक्त को तो मृत्यू के पद्मवात् किर संसार नहीं, वरन
मही चुलोक उस का सिहासन है, और अविद्या तत्काल दूर हो
जातीहै, और सत्यसंकरण आदिक भिन्न हिरग्य गर्भ के धर्म उस
में सुन्त प्रसाद में आरोपित आ जाते हैं। और यह वह जीव
जन्म मरण कप संसार पाता है। इस कारण कि अविद्या और
मीह में बँघा हुआ है, उसे जीव कहते हैं, और इसे हंदनर।
इसे प्रकार राजा ने गार्य को समझाया, और उस ने इस से
प्रसाद प्रकर धन्यवाद अर्थण किया।

(२१६) पे गार्च । यही आतमा जो अहैत, अखंड, सुवृत्ति में अकेला सिद्ध हुआ है, यही पर प्रहा है। इसी से समस्त करने की आतमापँ, जो प्राण कहलाती है, मिकलती हैं। सर्वलोक, सर्व देवता और सर्व मृत इससे इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि अग्नि का प्रकाश अग्नि से उत्पन्न होता है, या जिस प्रकार मंकड़ी से झाल के रूप में तार निकलती हैं। उसकी उपनिषद यह है कि यह सत का भी सत है, प्राण भी सत है, और वह प्राणी का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थात् पहचान है।

दूसरा अध्याय।

ं (१) संक्षिप्त तात्वर्य अवर की आख्याविका का यह है कि 'मैं तम्रे ब्रह्म बत्तकाता हैं'', ऐसा गार्ग्य का दावा था और

की आत्माएँ, क्या तोक परते।क, क्या देवता जो उनके विस् वानी और खबके उपास्य हैं, और क्या आकाश से पृथिवी पर्यंत मूत सबके सब उत्पन्न होते हैं। और ये सब सत हैं, और यही जात्मा इन सतों का भी सत है। यही उसकी उपनिषद् अर्थात् पहचान है। इस तरह राजा ने गार्थ को आत्मा ही पर्यहा प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया।

(४) अब इसमें जो स्क्रम मेद हैं जिस की व्याख्या में सूर्त असूर्त बाह्मण और शिशु बाह्मण वर्णन करते हैं, और हम माया- विदों के लिये कहते हैं, वह ये हैं, कि खामान्य लोग यह जानते हैं, ईदवर परमातमा जगत् का करीगर है। जिस तरह कारीगर बढ़ई लक्करों से तखत बनाता है, इसी तरह ईदवर मी असत् (ज्ञान्त) से सत् (जगत्) यनाता है। और जैसा तखत से बढ़ई जो उस का कर्ता है अलग है, इसी तरह ईदवर मी संसाद से अलग हैं जो किसी ने देखा-माला नहीं।

(४) किंतु इस बैदक आख्यायिका से, बो कपर अनुवाद् की गई है, इंदबर—आत्मा कारीगर तो सिद्ध होता है, परंत् जगत् से अलग, नहीं कहा जाता, क्योंकि समस्त जगत् क्या शरीर, क्या प्राण, सब उसकी प्रभाय वा दिम्तियाँ सिद्ध की हैं, और बही उसका उपादान कारण और वही उस का रचयिता उहरता है। और जब कि वही उस का उपादान है, तो नास्ति से जगत्की अस्ति नहीं होती, बरन् अस्ति से सत् होता है। और दार्शनिक नियम के अनुसार मी यही ठीक है, क्यों कि दार्शनिक तत्त्वद्शों लोग जानते हैं कि नास्ति से अस्ति का होना असम्ब है। यदि नास्ति से कोई वस्त् उत्पन्न ही जाती, तो सब से सबकी उत्पत्ति हो जाती, और ऐसा होता

वृह्दार्ययकोपनिषद् के हितीयाच्याय के दूसरे और तोसरे नाह्मण को शिक्त
 श्रीर युर्व अमूत माह्मण कहते हैं।

की आत्माएँ, क्या होक परहोत्क, क्या देवता जा उनके विका वानी और सबके उपास्य हैं, और क्या आकाश से पृथिवी पर्यंत मृत सबके सब उत्पन्न होते हैं। और ये स्व सत हैं, और यही श्रातमा इन सती का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थात् पहचान है। इस तरह राजा ने गार्थ को आत्मा ही परप्रहा प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया ।

ें (४) अब इसमे जो स्क्रम भेद हैं जिस की व्याख्या में सूर्त अमूर्त ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण वर्णन करते हैं, और हम मापा विदीं के लिये कहते हैं, वह ये हैं, कि खामान्य लीग यह जानते हैं, इंदबर परमात्मा जगत् का करीगर है। जिस तरह कारीगर बढ़ई छकड़ी से तखत बनाता है, रसी तरह ईश्वर भी असत् (शून्यता) से सत् (जगत्) वनाता है। और जैसा तखत से बढ़ई जो उस का कर्ता है अलग है, इसी तरह ईश्वर मी संसार से 'अलग है जो फिली ने देखा भाळा नहीं।

(४) किंतु इस वैर्क आख्यायिका से, जो ऊपर अनुबाद की गई है, ईश्वर -आत्मा कारीगर तो सिद्ध होता है, परंत जगत् से अलग, नहीं कहा बाता, क्योंकि समस्त जगत् क्यों शरीर, क्या प्राण, सब उसकी प्रभाये वा विस्तियाँ सिद्ध की हैं, और वही उसका उपादान कारण और वही उस का रचयिता उहरता है। और जब कि वही उस का उपादान है, तो नास्ति से जगत्की अस्ति नहीं होती, वरन् अस्ति से सत् होता है। और दार्शनिक नियम के अनुसार मी यही ठीक है, क्यों कि दार्शनिक तत्त्वदर्शी छोग जानते हैं कि नास्ति से अस्ति का होना असंमव है। यदि नास्ति से कोई वस्त उत्पन्न ही जाती, तो सब से सबकी उत्पत्ति हो जाती, और पेसा होता

[•] बृह्दार्ययकोपनिषद् के दितीयाच्याय के दूसरे और तीसरे नाक्षण को रिश्च कीर मृतं अमृत माधण कहते हैं। ' '

जो अनपद हैं कुछ भी नहीं हैं। फिर हस हेत कि श्रुति स्पष्ट वर्णन करती है कि जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिस में स्थित रहता है, और विनाश के समय फिर जिस में छय होता है, वही बहा है। तो बात हुआ कि ब्रह्म उस को उपादान कारण भी है, किंतु तिरखान की तरह नहीं, क्योंकि तिरखान जो तखन बनाना है, तो फिर वह तिरखान में, स्थित नहीं रहता, वरन र मन है कि तिरखान मर जाय और तखत बना रहे। इसी तरह जब तखत ट्र जाता है, तो तिरखान में छय नहीं हो जाता।

(१) बरन् छकड़ी में नवत उत्पन्न होता है और फिर छकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थिन रहता है। यदि छकड़ी न हो, तो फिर तकत भी जाता रहे। फिर डब तोड़ा जाता है तो छकड़ी में छय हो जाना है। इस छकड़ी को तखत का उपादान कारण कहते हैं। ईश्वर आत्मा भी वास्तव में जगत् का उपादान कारण है, क्योंकि, इस में यह जगत् उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ इसी में उहरता है, और दूर हुआ भी उसी में छयहोता है। ऐसा स्रिति निक्चय करती है।

(१०) यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर परमात्मा न हो और जगत् उहरा रहे, जैसा तिरखान न हो तो तखत उहरा रहता है। इस प्रकार के तर्क और श्रुतियों के द्वारा जगत् का उपादान कारण भी परमात्मा ही निकलता है, जो सत है और जगत् भी उसो सत से निकला उसमें उहरा हुआ सत है। और प्राण भी एक उसी जगत् का शंश हैं, वह भी उसी से जो असली सत् है निकलते उसी में उहरते उसी में अस्तित्व पाते हैं। इसी कारण से राजा अज्ञान शत्रु ने कहा कि प्राण सत हैं और वह प्राणों का भी सत है, यही उसकी पहचान है।

. (११) निस्संदेह छकड़ी तखत का उपादान कारण है,

को अनपद हैं कुछ भी नहीं हैं। फिर हस हेतु कि श्रुति स्पष्ट चर्णन करती है कि जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिस में स्थित रहता है, और चिनाध के समय फिर जिस में उप होता है, वही बहा है। तो जात हुआ कि ब्रह्म उस को उपादान कारण भी है, किंतु तिरखान की तरह नहीं, क्योंकि तिरखान जो तखन चनाना है, तो फिर यह तिरखान में, स्थित नहीं रहता, बरन् र'मब है कि तिरखान मर जाय और तखत चना रहे। इसी तरह जब तखत दूर जाता है, सो तिरखान में स्थ नहीं हो जाता।

(ध) बरत् छकड़ी में नवत उत्पन्न होता है और फिर छकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थित रहता है। यदि छकड़ी न हो, तो फिर तखत भी जाता रहे। फिर जब तोड़ा जाता है तो छकड़ी में लय हो जाता है। इस छकड़ी को तखत का उपादान कारण कहते हैं। ईश्वर आत्मा भी वास्तव में जगत् का उपादान कारण है, क्योंकि, इस में यह जगत् उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ इसी में ठहरता है, और दूर हुआ भी उसी में छयहोता हे। ऐसा

(१०) यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर परमात्मा न हो और जगत् उहरा रहे, जैसा तिरखान न हो तो तस्ति उहरा रहता है। इस प्रकार के तर्क और श्रुतियों के द्वारा जगत् का उपादान कारण भी परमादमा ही निकळता है, जो सत है और जगत् भी उसी सत से निकळा उसमें उहरा हुआ सत है। और प्राण भी एक उसी जगत् का श्रंश हैं, वह भी उसी से जो असळी सत् है निक छते उसी में उहरते उसी में अस्तित्व पाते हैं। इसी कारण से राजा अज्ञान शत्रु ने कहा कि प्राण सत हैं श्रीर वह प्राणों का भी सत है, यही उसकी पहचान है।

. (११)- निस्तंरेह छकड़ी तस्तत का उपादान कारण हैं।

है, तो उस की यह आपित ठीक कहीं, क्योंकि जसा उस का बंदलना कठिन हैं, वैसा असत् से सुद् हैं।ना भी कठिन है। दोनों नहीं हो सकते।

(१४) जय दीपक में उस की अभाय अकट होती हैं, ती व्यंपक वास्तव में बदल नहीं जाता, या स्पं की किरणें स्पं से निकलती हैं, तो स्पं विकारवान नहीं हो जाता, सोने में सोनार मूरण बनाता है, तो सोना ताँया नहीं हो जाता। मरु में मृग्वण्णा प्रतीत होती है, तो मरु जल नहीं हो जाता, रज्जु में सर्प का भान होता है, तो रज्जु सर्प नहीं यन जाती, सीप में बॉदी का त्याल उत्पक्त होता है, तो सीप बाँदी नहीं हो जाती है। इसी तरह परमात्मा भी यदि नाम जगल कप होकर दिखाई दिया है, तो नह कुछ जगत् नहीं वन गया।

(१४) बरन् जिस प्रकार चाँदी के विचार में सीप सीप ही है, सर्प के निद्वय में रज्ज रज्ज ही है। महस्थल में यदि जल दिंखाई देता है, पर बालू नहीं भीग जाती, दीपक यदापि अग्राणित किरणों मारता है, पर दीपक तूर नहीं हो जाता, बरन् स्वय किरणें दीपक की विचित्र दिए गोचर होती हैं। इसी संरह परमातमा भी कुछ जगत् नहीं हो जाता, बरन् संसार इसी की एक सामान्य चमक है। काल की आब काल कप है, पर लाल अपनी आब में दिखाई देता है, बदल नहीं जाता।

(१६) जिस प्रकार दीपक की किरणें दीपक की केवल एक समकहै और उससे मिस्र नहीं, या लाला की आय ताव (कांति) उसी की समरकारी (स्पष्टिकरण) है, और उससे मिस्र नहीं, । स्वी सरह नाना कप सगत् मी सेतन (ज्योति) परमारमा की समक है जो उससे मिस्र नहीं । और यह स्पष्ट है कि दीपक की किरणों को उपादान नहीं दीपक है, या लाल की आय (समक) का ज्यादान नहीं लाल है। सीर न तो दीपक बिना दीपक के ही है, तो उस की यह आपित ठीक महीं, क्योंकि जला इस का बंदसना कडिन हैं वैसा असत् से सत् हीना भी कडिन है। दोनों नहीं हा सकते।

(१४) जय दीपक में उस की प्रमाप प्रकट होती हैं, तो दीपक वास्तय में पदल नहीं जाता, या सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, तो सूर्य विकारवान नहीं हो जाता, सोने में सोनार प्रूपण बनाता है, तो सोना ताँवा नहीं हो जाता। मक में स्वात्णणा प्रतीत होती है, तो मठ जल नहीं हो जाता, रज्जु में सर्प का भान होता है, तो रज्जु सर्प नहीं वन जाती, सीप में चाँदी का स्वाल सरका होता है, तो सीप चाँदी नहीं हो जाती है। इसी तरह परमातमा भी यदि नाना जगत् कुप होकर दिखाई दिया है, तो नह कुछ जगत् नहीं वन गया।

(११) बरन् जिस प्रकार चौंदी के विचार में सीप सीप ही है, सर्प के निद्वय में रज्ज रज्ज ही है। मरस्थल में यदि कल दिंखाई देता है, पर बालू नहीं भीग जाती, दीपक यद्यपि अगिणत किरणों मारता है, पर दीपक दूर नहीं हो जाता, बरन् सब किरणें दीपक की विचित्र दृष्टि गोचर होती हैं। इसी तरह परमात्मा भी कुल जगत नहीं हो जाता, वरन् संसार इसी की एक सामान्य चमक है। लाल की आव लाल कप है, पर लाल अपनी आव में दिखाई देता है, बदल नहीं जाता।

(१६) जिस प्रकार दीपक की किरण दीपक की केवल एक समक है और उससे मिस्र नहीं, या लाला की आप ताव (कांति) एसी की समस्कारी (स्पष्टिकरण) है, और उससे मिस्र नहीं, । इसी शरह नाना कप जागद मी सितन (स्पोति) परमातमा की समक है जो उससे मिस्र नहीं। और यह स्पष्ट है कि दीपक की किरणों को उपादान वहीं दीपक है, या लाल की आद (समक) का जावतान वहीं काल है। और न तो दीपक बिना दीपक के ही

65

बहां यह है कि जैसे अग्नि अग्नी किरणों की आए ही उपादान है, इसी तरह परमारमा भी इन सब का आए ही खपादान है। किंतु इस हेसु कि अग्नि स्वयं अप है, उपादान तो है। सकती है, पर कर्यो नहीं हो सकती, परन् उसमें से किरणें स्वामानिक कप से निकलतो हैं। इस लिये व्सरा ब्हाइरण स्मरण किया. कि लैसे मकड़ी भी अपनी तारें शिकार के लिये फैलाती है, बैसा ही उससे जगत् फैला है।

(२०) देखा, मकड़ी अपनी तार फैडाने में स्वामाधिक रीति से विषय नहीं बरन् खेतन/होने के कारण स्वाधीन है, चाहे फैडावे चाहे न फैडावे। इसी तरह यद्यपि जनत् भी परमातमा की किरणें हैं, परंतु अनिन की किरणें। के कप में उससे विषयतः नहीं प्रकट होतीं, बरन् उनके प्रकट होने में चह पूर्ण स्नाधीन और पूर्ण सामर्थवान् है। यही स्वाधीनता और यही पूर्ण शिक्ष ससकी माया है। वह अपने अधिकार से उन्हें उत्पन्न करता और अपने ही अधिकार से उन्हें तिए करना है, यह अपने का अभिन्नाय है।

(२१) किंतु मकड़ी में खयाल है। सकता है कि उससे पंज मौतिक घरीर मिन्न है और चेनन जीव जे। उसमें केंद्रित हैं मिन्न है, शरीर तो तारों का उपादान है और जीव चेतन कर्ता है। इस लिये धुति ने अग्नि की किरणों को भी उदाहरण में सिम-लित किया है कि जिस प्रकार अग्नि का तेज (किरण) अग्नि ले मिन्न नहीं, उसी तरह जगत् की नाना किरणों भी चेतन से मिन्न नहीं, वरन् उसी की दमक चमक हैं। इस लिये स्वाधी-नता में तो मकड़ी का उदाहरण युक्ततम है, और यह दोनों सदाहरण होन में अग्नि का उदाहरण युक्ततम है, और यह दोनों सदाहरण होन स्तरते हैं।

दशं वह है कि जैसे अग्नि अपनी किरणों की आप ही उपादान है, इसी तरह परमात्मा भी इन सब का आप ही' खपादान है। कितु इस हेतु कि अग्नि स्वयं अष्ट है, उपादान तो है। सकती 'है, पर कर्चा नहीं हो खकती, बरन् उसमें से क्रिरणें स्थामाविक कप से निकलती हैं। इस लिये दूसरा बदाहरण स्मरण किया कि होसे मकदी भी अपनी वारें शिकार के छिये फैछाती है। बैसा ही उससे जगत् फैंडा है।

(२०) देखा, मकड़ी अपनी तारे फैंडाने में स्वामाविक रीति से विवय नहीं बरन् सेतत/होने के कारण स्वाधीन है, बाहे फैलावे चाहे न फैलावे। इसी तरह बचाप जगत् भी परमात्मा की किरणें हैं, परंतु अनिन की किरणें। के इप में उससे विवसतः नहीं प्रकट होतीं, बरन् उनके प्रकट होने में बह पूर्ण स्नाधीन और पूर्ण सामर्थवान् हैं। यही स्वाधीनता और यही पूर्ण शक्ति उसकी माया है। यह अपने अधिकार से उन्हें उत्पन्न करता और अपने ही अधिकार से उन्हें ले। पकरना है, यह अति का श्रमिप्राय है।

(२१) किंतु मकड़ी में खयाछ है। सकता है कि उससे पँज मौतिक शरीर मिल है और चेनन जीव जे। उसमें केंद्रित है निश्व है, शरीर तो तारों का उपादान है और जीव चेतन कर्ता है। इस लिये अति ने अनिन की किरणों को भी उदाहरण में सिमा छित किया है कि जिस पकार अगिन का तेज (किरण) अगिन से मिश्र नहीं, उसी तरह जगत् की नाना किरणें भी चेतन से भिन्न नहीं, बरन् उसी की दमक चमक हैं। इस लिये स्वाघी-नता में तो मकदी का उदाहरण युक्ततम है, और उसी का प्रकाश होने में अपन का उदाहरण युक्ततम है, और यह दोनी वदाहरण हीक इतरते हैं। (२२) हेखा, अनित की किरण अनित ही विश्व नहीं, वर्त

4.

7 5 0

हेंसो, मरस्थल में पानी है ते। नहीं, पर दिखाई हेता है, इसी
कारण सर्व साधारण उसे मिण्या कहते हैं। और यहाँ भी यदि
विचार से देखें, ते। किरणों की असलीयत अर्थात् नाम कप
मरस्थल के जल की तरह विना "हैं" के, जो परमात्मा है,
मिण्या ह, किंतु जिस प्रकार स्ग-तृष्णा का जल बालुका के
अस्तित्व में अस्तित्व पाया हुआ सा दिखाई देता है, उसी तरह
यह अस्तित्व हीन नाम इप जगत् मी परमात्मा के अस्तित्व
में प्रकट हुआ सत सा दिखाई देता है।

(२५) परंतु जिस प्रकार मृग-तृष्णास्थल का पानी भी सत्त होता है और बालुका उस की सत की भी सत है, उसी तरह जगद भी सत है और परमात्मा उस के सत का भी सत है। यही परमात्मा की उपनिषद या पहचान है।

(२६) यह न मान-सेना चाहिये कि "मृग-एष्णास्यक में यद्यपि पानी का नाम 'रुप मिट्या (अस्तित्व हीनः) है, कितु इसिक्रिये कि उस का पानी प्यास की ग्रांति और स्नानादि की निवृत्ति नहीं कर सकता, इसिक्रिये असत् निश्चित होता है। परंतु संसार का पानी तो प्यास सुआता और स्नान का करू देता है, इसिक्रिये किस प्रकार निश्चय करें कि सृग-तृष्णास्थक के तक के समान असत करक रखता है" है तो यह मानना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार स्न-तृष्णास्थक में केन्न कर की आसति और सस का नाम प्रकट हुए हैं, उसी तरह संसार के जल में उस का कप और साथ ही उस के गुणों के नाम कर भी प्रकट हुए हैं, इसिक्रिये यह तो स्वान इत्यादि का कल देता है, वह नहीं हैता।

(२७) देखो, स्वप्न में जय हम नदी प्रवाहित देख से हैं; ते। वास्तव में वह असत सवस्य होती है, किंदु 'किस प्रकार एस में क्य साथ है, उस के प्रभाव पा गुण मी नाम-क्य से कटिंगर्स वेंखो, मरस्थल में पानी है ते। नहीं, पर दिखाई ऐता है, हसी
कारण खर्च खांघारण उसे मिण्या कहते हैं। और यहाँ भी यदि
विचार से देखें, ते। किरणों की असलीयत अर्थात् नाम-रूप
मरस्थल के जल की तरह विना "है" के, जो परमात्मा है,
भिष्या ह, किंतु जिस प्रकार स्न-एष्णा का जल बालुका के
अस्तित्व में अस्तित्व पाया हुआ-सा दिखाई देता है, उसी तरह
वह अस्तित्व हीन नाम इप जगत् भी परमात्मा के अस्तित्व
में प्रकट हुआ सत सा दिखाई देता है।

(२५) परंतु जिस प्रकार सृग-तृष्णास्थल का पानी भी सत होता है और बालुका उस की सत की भी सत है, उसी तरम जगद भी सत है और परमात्मा उस के सत का भी सत है। यही प्रधात्मा की उपनिषद या पहचान है।

(२६) यह न मान लेना चाहिये कि "सूग-एणास्यल में यसपि पानी का नाम 'रुप मिख्या (अस्तित्व हीन) है, किंतु स्तिलये कि उस का पानी ज्यास की यांति और स्नानादि की निमृत्ति नहीं कर सकता, इसिलये असत् निम्तित होता है, परंतु संसार का पानी तो ज्यास सुमाता और स्नान का फल देता है, इसिलये किस प्रकार निश्चय करें कि सृग-एणास्थल के तल के समान असत सलक रखता है" तो यह मानना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार स्ग-तृष्णास्थल में केवल कल की आसति और सस मान प्रकट हुए हैं, उसी तरह संसार के तल में उस का कर और साथ ही उस के गुणों के नाम कर भी प्रकट हुए हैं, इसिलये यह तो स्नान इत्यादि का कल देता है, यह नहीं देता।

(२७) देखो, स्वप्न में जय हम नदी प्रवाहित देख ते हैं, ते। बास्तव में वह असत अवस्य होती है, किंद्व किस प्रकार इस में इप साथ है, उस दो प्रमाव पा गुण भी नास-इप से करियर्श

1 ,

साधारण छोग सत अर्थात् अस्तित्व संमव (अर्थात् अस का होना तथा न होना दोनों, अथवा सत् असत् होनों संमव हैं) वेंछते हैं, और वह स्वयं सत का भी सत् अर्थात् सत स्वक्ष्य होता है, इसल्ये उस की उपनिषद् अर्थात् पहचानं " सत का भी सत" है।

(३१) अब इम उस की किरणें की श्रंकटा पर भी संक्षित संकेत करते हैं कि पहुछे स्तृष्टि के आरंग में उस का प्रकाश स्नाकाश के कप में होता है, और [श्ररता और श्रंकटा की किरणें भी उस के साथ २ होती हैं। इसिट इस के बाद वायु के कप में प्रकाश निकटता है, उस में प्रकाशित हुआ यह बायु कहाता है। और फिर आकाश और वायु में अंतर कप प्रकाश हुगाता है, इसिट अवकाश और वायु दोनों पृथक २ हात होते हैं। और फिर आकाश में कारण का और वायु में कार्य का प्रकाश स्वाय कार्य होता है कि आकाश 'से सकाश हुगता है, इसिट में कारण का और वायु में कार्य का प्रकाश स्वाय हुगता है।

(२२) फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से मिही (पृथ्वी) एस तरह उत्पन्न होते हैं। अतः वास्तव में स्वय में स्वय मकास (अर्थात् स्वर, प्रमाव, वर्ताव, स्थिरता और प्रांखला) इसी क्योति से उटते हैं। परंतु इन के पारस्परिक संबंध और अंतर और कारण कार्य के हेतु से ये विवित्र पञ्चिष्ठ मूत उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, वास्तव में वही अपने इन प्रकारों में प्रकारमान पँच मौतिक रूप में प्रकट होता है का

कि स्वाँगी अपने स्वाँग वनाता है।

्र (13) फिर वन पँचविश्व प्रकाशी अर्थान् मूर्तो की झाँट होती है, प्रत्येक मूरा का तत्व (खार) विकाला जाता है। यह तत्व (खार) या तो स्थमतर है, या स्थम या स्युक्त। उन में साधारण छोग सत अर्थात् अस्तित्व संगव (अर्थात् अस का होना तथा न होना दोनां, अथवा सत् असत् होनां संगव हैं) बेंछते हैं, और वह स्वयं सत का गी सत् अर्थात् सत स्वरूप होता है, रस्टिये उस की उपनिषद् अर्थात् पहचानं " सत का भी सत" है।

(३१) अब इम उस की किरणें की श्रेंखळा पर भी खेशित संकेत करते हैं कि पहछे स्रष्टि के आरंभ में उस का प्रकाश आकाश के कप में होता है, और |थिरता और श्रंखळा की किरणें भी उस के साथ २ होती हैं। इसिळये इसी आतम का इस आमास में आकाश नाम होता है। फिर इस के बाद वायु के इप में प्रकाश निकळता है, उस में प्रकाशित हुआ यह बायु कहळाता है। और फिर आकाश और वायु में अंतर इप प्रकाश ळगता है, इसिळये आकाश और वायु दोनों पृथक् १ हात होते हैं। और फिर आकाश में कारण का और वायु में कार्य का प्रकाश ळगता है, इसिळये निह्वय होता है कि आकाश 'से वायु उरपक्ष होती है।

(३१) फिर वायु से अग्नि, ऋग्नि से जल और जल से मिट्टी (पृथ्वी) इस तरह उत्पन्न होते हैं। अतः वास्तव में सब , के सब प्रकाश (अर्थात् कप, प्रमाव, वर्ताव, स्थिरता और शृंखला) इसी ज्योति से उठते हैं। परंतु इन के पारस्परिश्च संबंध और अंतर और कारण-कार्य के हेतु से ये विचित्र पञ्च-विध मृत उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, वास्तव में वही अपने इन प्रकाशों में प्रकाशमान पँच मौतिक रूप में प्रकट होता है 'सा

कि स्वाँगी अपने स्वाँग बनाता है।

्रें (12) फिर उन पँचवित्र प्रकाशों अर्थान् मूर्तों की झाँट होती है, प्रत्येक भूत का तत्व'(खार) निकाला जाता है। यह तत्व (खार) या तो स्थमतर है, या स्थम या स्थूल। उन में है। इसी प्रकार ओज शब्द का, त्वक शीती का दशाओं का, आण गंभ का और रसना प्रिडाई कराई का कारण व साधन होती है, क्योंकि ये सब प्रकाश व किरणे कर्नी के धर्म हैं, जिन से ये झानेंद्रियाँ प्राण को मांति निकालो गई हैं, इसलिये वह अपने जनक के धर्म को स्वीकार करके विषय (पदार्थ) का झान पाती हैं।

(३७) किंतु मन तो उन पँचमूर्तों के सतोग्रुण से मिलाकर वनाया गया है इस छिये सबके धर्मों के प्रकाशों की प्रहण करता है, सब की दरियापत (आँच पड़ताल) का कारण वा साधन होता है, और सप की सोच समक्ष का काम करता है। किंतु वह शानेंद्रियां तो बाह्य शंगों अर्थात् ऑख, कान, नाक, िक्रहा, और त्वचा में रक्सी गई हैं, यह मन हद्यक्रमल सौर मस्तिष्क में रक्षा गया है, इसिंख्ये भीतर की वस्तुओं का जा सुख द्रख या आमास है पता लगाता है। बाहर की वस्तुओं का पता लगाते के लिये उन्हीं मार्गों से, जहां कार्ने दियाँ केन्द्रित हैं, निकलता है। और उन ज्ञानेंडियों की सहायता से बाहर विशेष विशेष कप आदि भी दरियाप्रत कर जाता है। पँच प्राण तो भीतर के काम करते हैं, और कमें हियाँ बाहर के काम, हैसे चलना पकड़ना इत्यादि, और ये इस मन के संकरण के अधीन होती हैं। परंतु पँच माण आभ्यंतरिक मन के भी प्रकाश से पहले प्रकाशित हैं, इसकिये इस मन के संकल्प के अधीन नहीं धीते बरन कर्मों के, जा माग देने के लिये तैयार हाते हैं। अधीन होते हैं।

(३०) यद्यपि हानेंद्रियां, कर्मेंद्रियाँ, मन और प्राण भिन्न २ अंग वा आमास हैं, किंतु उनका बर्ताव तब होता है जब मन तो प्राणों में और हानेंद्रियाँ मन और प्राणों में संबंध पाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार समिन सकरी पर समने से प्रकाश और है। इसी प्रकार श्रीत्र शब्द का, त्वक् शीतीण दशाओं का, श्राण गंध का और रसना मिटाई काराई का कारण व साधन होती है, क्योंकि ये सब प्रकाश व किरणे क्हों के धर्म हैं, जिन से ये शानेंद्रियाँ प्राण की मांति निकालो गई हैं, इसलिये वह अपने जनक के धर्म को स्वीकार करके विषय (पदार्थ) का जान पाती हैं।

(३७) किंतु मन तो वन पँचमृतों के सतोगुण से मिलाफर वनाया गया है, इस छिये सबकें धर्मों के प्रकाशों की प्रहण करता है, सब की दरियापत (आँच पड़ताल) का कारण वा साधन होता है, और सप की सीच समझ का काम करता है। किंतु वह हानेंद्रियां तो बाद्ध अंगी अर्थात् आंख, कान, नाक, िक्रहा, और त्वचा में रक्सी गई हैं, यह मन हद्यक्रमछ और मस्तिक में रक्खा गया है, इसिक्टिय मीतर की वस्तुओं का जा सुख दुख या आमास है पता लगाता है। बाहर की वस्तुओं का पता लगाते के लिये वन्हीं मार्गों से, जहां बानें द्रियाँ केन्द्रित हैं निकलता है। और उन क्रानेंद्रियों की सहायता से बाहर विशेष विशेष कप आदि भी दरियाप्तत कर काता है। पँच प्राण तो भीतर के काम करते हैं, और कर्मेंद्रियाँ बाहर के काम, है से चलना पकड़ना श्त्यादि, और ये इस मन के संकल्प के अधीन होती हैं। परंतु पँच माण आम्यंतरिक मन के भी भकाश से पहले प्रकाशित हैं, इसिंखेरे इस मन के संकल्प के अधीन नहीं होते बरन कर्मी के, जो साग देने के लिये तैयार होते हैं, अधीन होते हैं।

(३०) यद्यपि हानेंद्रियां, कर्मेंद्रियाँ, मन और प्राण निष्ठ २ अंग वा आमास हैं, किंतु उनका बतांव तब होता है जब मन तो प्राणों में और हानेंद्रियाँ मन और प्राणों में संबंध पाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार अन्ति उकदी पर उपने से प्रकाश और LC

प्रत्यक्ष दिखाई वेते हैं, इसी तमेशुण प्रकाश से बनाए गए हैं, अमेर उन के भीतर नहीं सतेशिण और रजाशुण प्रकाश से संयुक्त स्क्षम खरीर उसी प्रकार रक्खा हुआ है जिस प्रकार मनुष्य में रक्खा हुआ है। यदि वह (स्क्षम शरीर) पृथ्वी में न है। तो पृथ्वी धास-पात को क्योंकर उत्पन्न करती? या यह गड़ी (दफन की) हुई बस्तु को किस प्रकार खा जाती? प्रत्येक बस्तु में हिए करके देखें तो क्या अग्नि क्या जल प्रत्येक वस्तु में हिए करके देखें तो क्या अग्नि क्या जल प्रत्येक वस्तु को खा कर अपना कए कर लेते हैं, और उन के मीतर वही पँच प्राण अर्थात् करने की आत्माएँ हैं जिनका उस्तेख हम उत्पर कर खुके हैं, और वह सब सब का जीव वा स्क्षम शरीर है।

(४२) जिस प्रकार मनुष्य के शरीर मी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं, उसी प्रकार प्रत्येक के शरीर भीर विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं। से देह भी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं। देखें।, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत अस्थियों मांस मण्डा रक्त हत्यादि विभिन्न माग हैं, इसी प्रकार बनस्पति-वर्ग और कानिज-वर्ग में भी है जिस का अनुसंघान प्रायः प्राकृतिक विद्या अर्थात् (विज्ञान वा साईस) में जिलालोजी (पृथ्वी-विद्या) हारा होता है। और यह सब उसी तमीगुण-इपी किरणों से निर्मित होते हैं जिन के क्षोम वा उत्ताप से सूदम स्थूस क्षोमस्य करोर पाये जाते हैं।

(४३) फिर इस हेतु कि उन सब मानव शरीर के अझी में, जी विभिन्न तरवी के अंश से बना है, एक परस्पर मिलाप वा संबंध का आमास लगाया गया है, जिस सम्बन्ध के कारण वह एक शरीर दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या करती क्या आकाश क्या तारे बदापि विभिन्न तत्व पृथक् पृथक् अङ्क वा अंश हैं, तो भी इन सब में एक परस्पर संबन्ध का आमास स्वाया गया है। जैसे पृथिवी का संबन्ध आकाश, जल और प्रत्यक्ष दिष्णाई रेते हैं, इसी तमेग्राण प्रकाश से बनाए गए हैं, और उन के भीतर वही स्तोग्रण और रजेग्राण प्रकाश से संयुक्त स्वस्म शरीर उसी प्रकार रक्खा हुआ है। यदि वह (स्वस्म शरीर) पृथ्वी में न है। यो प्रियं कर करती श्या सह गड़ी (इफन की) हुई बस्तु को किस प्रकार सा जाती श्रत्येक वस्तु में दृष्टि करके देखें ते। क्या अग्वन क्या जल प्रत्येक वस्तु के स्वा कर अपना कर कर लेते हैं, और उन के भीतर वही पँच प्राण अर्थात् करने की आत्माएँ हैं जिनका उस्तेख हम अपर कर खुके हैं, और वह सब का जीव वा स्वस्न शरीर है।

(४२) तिस प्रकार मनुष्य के शरीर भी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं, उसी प्रकार प्रत्येक के शरीर और दिक्षिन्न तत्वों से संयुक्त हैं। विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं। देखा, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत अस्थियों मांस मन्त्रा रक्त इत्यादि विभिन्न भाग हैं, इसी प्रकार वनस्पति-वर्ग और सिन्जन-वर्ग में भी है जिस का अनुसंघान प्रायः प्राकृतिक विद्या अर्थात् (विज्ञान वा साइंस) में जिसालोजी (पृथ्वी विद्या) हारा होता है। और यह सब उसी तमागुण क्यी किरणों से निर्मित होते हैं जिन के क्षोम वा उत्ताप से स्वस्म स्थूस क्षोमस्स कहोर पाये जाते हैं।

(४३) फिर इस हेतु कि उन सब मानव शरीर के अझों में, जो विभिन्न तत्वों के अंश से बना है, एक परस्पर मिलाप वा संबंध का आमास लगाया गया है, जिस सम्बन्ध के कारण यह एक शरीर दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या धरती क्या आकाश क्या तारे यद्यपि विभिन्न तत्व पृथक् पृथक् अङ्ग वा अंश हैं, ते। भी इन सब में एक परस्पर संबन्ध-का आमास लगाया गया है। जैसे पृथिवी का संबन्ध आकाश, जल और प्रत्येक अंश वा भाग में केंद्रित हैं।

(६०) हम भी नेत्र से देखते हैं. वह भी सूर्य से देखता है, क्योंक कैसे हमारी आँख हमारे देखने का स्थान है, क्से ही सूर्य भी, जो उस की आंख है, इस के देखने का स्थान है। हम कानों से सुनते हैं। ते वह दिशाओं से सुनता है, वही दिशाय उस के कान हैं। हम मन में सोचते सममते और चिता करते हैं, वह भी चंद्रमा में, जो उस ना मन है, सोचता सममता और चिता करता है, और जिस-जिस आंग में जिस-जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध हमारे शरीर में है, उसी प्रकार विशिष्ट चिशिष्ट अह से हैं हमर अर्थात् हिरण्यगर्म का विराद् शरीर से संबन्ध है। जिस प्रकार यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड और इंश्वर भी मिलकर विराद पुरुष कहलाता है।

(४=) यही कारण है कि हानी जन निस्चय करते हैं कि
महाच्य विराद पुरुष की आरुति पर उत्पन्न किया गया है, और
हम कहते हैं कि हम उसी के पुत्र उसी का कप हैं। हम पुत्र हैं,
अजापति पिता है। वह धरती और आकाश का सम्राद् है,
एम उसी के राजकुमार हैं और उस का उत्तराधिकार पाने वाले
हैं। अब यों समकी कि जब वह सब में सब कुछ करता है, ते।
इसी कारण वेदान्तियों में उसे समिष्ट शब्द से संवोधित करते
हैं, कितु हम जो उसी के अनुक्य अपने संक्षित शरीर विशेष में
सब कुछ करते हैं व्यष्टि शब्द से संवोधित किये जाते हैं।

(४९) हमारा शरीर व्यप्ति है, उसका शरीर समिति। हमारा सुरूप शरीर व्यप्ति है उसका सुरूप शरीर समिति। किंतु यह स्वष्ट है कि व्यप्ति भएनी समिति से, खंड अपने समित्र (घर) से, और अंश अपने श्राणी स श्री अपने श्रीणी से पृथक नहीं हो बाते, बरन वही होते हैं। हसी अकार हमारे केन बसी के नेव प्रत्येक अंश वा भाग में केंद्रित हैं।

(क्ष्रं) हम भी नेत्र से देखते हैं. वह भी सूर्य से देखता है, क्योंकि कैसे हमारी आँख हमारे देखने का स्थान है, कैसे ही सूर्य भी, जो उस की आंख है, उस के देखने का स्थान है। हम कानों से सुनते हैं, तो वह दिशाओं से सुनता है, वही दिशाएँ उस के कान हैं। हम मन में खोसते सममतो और चिता करते हैं, वह भी चंद्रमा में, जो उस का मन है, सोसता सममता और चिता करता है, और जिस जिस श्रंग में जिस जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध हमारे शरीर में है, उसी प्रकार विशिष्ट विशिष्ट अह से देश्वर अर्थात् हिरण्यममें का विराद्ध शरीर से संबन्ध है। जिस प्रकार यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर मनुष्य कहलाता है, इसी प्रकार यह ब्रह्मांड श्रीर इंश्वर भी मिलकर विराद्ध पुक्ष कहलाता है।

(४८) यही कारण है कि ज्ञानी जन निश्चय करते हैं कि
मजुष्य विराद पुरुष की आकृति पर उत्पन्न किया गया है, और
हम कहते हैं कि हम उसी के पुत्र उसी का क्य हैं। हम पुत्र हैं,
प्रजापति पिता है। वह घरती और आकाश का सम्राट् है,
एम उसी के राज्ञकुमार हैं और उस का उत्तराधिकार पाने वाले
हैं। अब यो समकी कि जब वह सब में सब कुछ करता हैं, ते।
इसी कारण वेदान्तियों में उसे समिष्टि शब्द से संवेधित करते
हैं, किंतु हम जो उसी के अनुक्य अपने संक्षित शरीर विशेष में
सब कुछ करते हैं व्यष्टि शब्द से संवेधित किये जाते हैं।

" (४९) हमारा शरीर व्यष्टि है, उसका शरीर समिटि। हमारा सुक्स शरीर व्यष्टि है उसका सुरम शरीर समिटि। किंतु यह स्पष्ट है कि व्यष्टि अपनी समिटि से, खंड अपने समग्र (घर) से, और अंश अपने श्रेशी व डेंग अपने श्रंगी से पृथक नहीं हो बाते, बरन बही होते हैं। इसी प्रकार हमारे मेंत्र बसी के नेत्र (५३) जिस प्रकार बहुड़े के छिये आबह्यक है कि उसके छिये घर, फिरने का कमरा, बांधनेकी खूँटी, रस्सी और बास हो, उसी तरह बहुड़े का बर तो शरीर है जिसमें यह रहता है, विना शरीर के वह काम नहीं कर सकता।

(१४) मस्तिष्क और नेन बरन समस्त अंग शसके फिरने के कमरे हैं, प्रत्येक अंग में वह फिरता अपना काम करता है, किंतु मस्तिष्क विशेष जो उसकी झान की आत्माएँ (वृत्तियां) हैं सेळने का कमरा है, क्योंकि वह जो बसकी स्वामाविक काम की शाखाएँ हैं वह तो प्रत्येक अंगः में केंद्रित हैं, और सुक्यतः यक्तव उसका मूळ है, परन्तु ज्ञान को आत्माएँ (वृत्तियां) शाखाओं की माति उससे निकळ कर जब इत्य और मस्तिष्कमें फैळती हैं, तो सोच सम्म, जानेश्वियां तथा कमेन्द्रियों का काम करती हैं, इस ळिये हाथ और मस्तिष्क झान के बर्ताव का मुख्य कमरा है।

(५५) प्राण उसकी खूँटी है क्योंकि (जिस प्रकार बहुए) खूँटी से बँधा हुआ घर से वाहर नहीं निकल जाता, इसी तरह सब तक प्राण शरीर में स्थिर रहेता है यह शरीर भी रहता है, और अब प्राण अंग २ से पृथक होता है, तो फिर यह शरीर से निकल साता है। इसी को साधारण लोग सुत्यु कहते हैं।

(४६) जो कुछ भोजन किया जाता है, पहला रासायनिक परिवर्तन उस का आमाग्रय में होता है, उस मोजन में जो स्थलता और फाँक होता है भिन्न होकर आँतों के मार्ग से मेल होकर बाहर निकल जाता है। वह जो उस का स्थम रस होता है, बलत में जाता है, और वहाँ परिपाक पाता है, और इस की स्थलता मूज के रूप में स्थायय में जा जाती है, और लिंग के मार्ग से निकल जाती है। और उस में से जो स्थमता बलत में पकती हैं उस से रक्ष, पिस, बात और कुछ बनते. (५३) जिस प्रकार बहुई के लिये आबृह्यक है कि उसके लिये घर, फिरने का कमरा, बांधनेकी खूँ टी, रस्सी और आस क्षो, उसी तरह बहुई का घर तो शरीर है जिसमें यह रहता है, विना शरीर के वह काम नहीं कर सकता।

(४४) मस्तिष्क और नेन बरन समस्त अंग इसके फिरने के कमरे हैं, प्रत्येक अंग में वह फिरता अपना काम करता है, किंद्ध मस्तिष्क विशेष जो उसकी ज्ञान की आत्माय (वृत्तियां) हैं खेळने का कमरा है, क्योंकि वह जो उसकी स्वामाविक काम की शाखाय हैं वह तो प्रत्येक अंगः में केंद्रित हैं, और मुख्यतः यक्तव उसका मूळ है, परन्तु ज्ञान की आत्माय (वृत्तियाँ) शाखाओं की मांति उससे निकळ कर जब ह्रव्य और मस्तिष्क में फेळती हैं, तो सोच समझ, बाने म्हित की तथा कमें मिह्न को काम करती हैं, इस किये हाथ और मस्तिष्क ज्ञान के बर्ताव का मुख्य कमरा है।

(५५) प्राण उसकी खूँ ठी है क्योंकि (जिस प्रकार बस्टूर) खूँ ठी, से बँधा हुआ घर से बाहर नहीं निकल जाता, इसी सरह सब तक प्राण शरीर में स्थिर रहेता है यह शरीर मी रहता है, और अब प्राण अंग २ से पृथक होता है, तो फिर यह शरीर से निकल जाता है। इसी को साधारण लोग मृत्यु कहते हैं।

(१६) जो कुछ भोजन किया जाता है, पहला रासायनिक परिवर्तन वस का आमाग्रय में होता है, वस मोजन में जो स्थलता और फॉक होता है भिन्न होकर आँतों के मार्ग से मल होकर बाहर निकल जाता है। वह जो वस का सूक्ष्म रख होता है, पछत् में जाता है, और वहाँ परिपाक पाता है, और बस की स्पूलता सूत्र के रूप में मुत्रायय में का जाती है, और लिंग के मार्ग से निकल जाती है। और वस में से जो स्थमता यकत् में पकती है उस से एक, पिस, बात और कुछ बहते. भोजन उस का शरीर होता है। इसिक्रिये भोजन रस्ती के समान है। इस प्रकार इस रब्द्ध से, उस खूंटी से बंधा हुआ यह आज शरीर में काम करता है। जब यह वाष्प कर प्राण (अर्थात् उदान प्राण) सदकता है, ते िकर यह नवयुवक बढ़ाड़े की सरह शरीर से निकल जातो है। यही इस का स्वमाव है।

(६०) यह हमारी अपनी कपोछ-कल्पना नहीं बरन् प्राणें। की पत्चान में त्रिशुक प्राहाण दखी तरह वर्णन करता है। क्योंकि हम आरण्यक भाग में सुनते हैं कि जो न्यिक वहते की, इस के घर की। उस के घर के कमरों की, उस की जॉटी की और उस के बॉधने की रस्सी की जानता है, अपने विरोधी भाइयों पर विजय पाता है।

(६१) विरोधी माई यहाँ वही इंद्रियाँ और मन हैं, क्योंकि इही. इसे विषयों में लगाते, इस को देखने की आत्मा का पह-चान से रोकते हैं जो इस का उपतम मनेरथ है। जब वह इस प्रकार इस वस्तु को उस के पूर्वोक्त कारणों सहित ज्ञान जाता है ते। फिर इनके। विषयों से सुगमता पूर्वक रोक्स लेता है। यही इस की पहुंचान का फल है, ऐसा श्रुति वर्णन करती हैं।

(६२) दे आँख, दो कान, दो नाक और एक मुँह सब सात भाई हैं जो इसे विषयों में लगाते हैं, अन्तमंख नहीं होने हेते। हिंहीं की वश में करने के लिये समस्त शाल विधानों का पालन और उपासना की जाती हैं, परंतु इस बढ़दे की पहचान से फिर यह सुगमता पूर्वक वश में है। जाते हैं।

(६३) यह प्राण वास्तव में बहुका है, इस का यही शारीर घर है, और मस्तिष्क इसका फिरने और निकलने का कमरा है, वाष्ण-आत्मा (उदान प्राण) उस की खूँडी है, मोजन इस की रस्त्री है, नेत्र के कमरे में सात न्वाले हैं जो उसे

देखी बृहदारवयकोपनिषद स० २ त्रा॰ २

भोजन उस का शरीर होता है। इसिलये मोजन रस्सी के समान है। इस प्रकार इस रक्झ से, उस खूंटी से बँधा हुआ यह प्राण शरीर में काम करता है। जब यह वाष्प कर प्राण (अर्थात् उदान प्राण) सहकता है, तो फिर यह नवयुवक वज्ज की जरह शरीर से निकल जातो है। यही इस का स्वमाव है।

(६०) यह हमारी अपनी कपोल कल्पना नहीं बरन् प्राणें।
'की परचान में शिशुक ब्राहाण इसी तरह वर्णन करता है।'
क्योंकि हम आरण्यक भाग में सुनते हैं कि जो व्यक्ति बहुड़े
को, इस के घर की. उस के घर के कमरों को, उस की जूटी की
सीर उस के बाँधने की रस्सी को जानता है, अपने विरोधी
आइयों पर विजय पाता है।

(६१) विरोधी माई यहाँ वही इंद्रियाँ और मन हैं, क्योंकि वही इसे विषयों में लगाते, इस को देखने की आत्मा का पह-चान से रोकते हैं जो इस का उपतम मनेरथ हैं। अब वह इस प्रकार इस बलुड़े को उस के प्योंक्ष कारणों सहित जान जाता है ते। फिर इनके। विषयों से सुगमता पूर्वक रोक लेता है। यही इस की पहचान का फल है, ऐसा खुति वर्णन करती हैं।

(६२) दे आँख, दे कान, दो नाक और एक मुँह सब सात भाई हैं जो इसे विषयों में लगाते हैं, अन्तम्ब नहीं होने देते। इन्हीं की वश में करने के लिये समस्त शाल विधानों का पालन और उपासना की जाती है, परंतु इस बच्चड़े की पहचान से फिर यह सुगमता पूर्वक वश में है। जाते हैं।

(६३) यह प्राण वास्तव में वह्नका है, इस का यही शरीर घर है, श्रीर मस्तिष्क इसका फिरने और निकलने का कमरा है, वाष्प-श्रातमा (उदान प्राण) उस की खूटी है, भोजन इस की रस्ती है, नेत्र के कमरे में सात क्वाले हैं जो उसे

^{*} देखी बृहदारययको्पनिषद **४० २ ११०** २

ार सात ऋषि रहते हैं, श्रीर वाक् आडवाँ है जो ब्रह्म को बत-हाता है। चमस नाम एक बरतन का है जो यह के काम में डाया जाता है, श्रीर वह गोछ होता है। और बिछ (बेछ) भी एक प्रसिद्ध बृक्ष का फछ है जिसमें भारतीय चिकस्तंक छोम ओषधि रक्षा करते हैं। यदि बेछ के ऊपर चमस को श्रींधा ऋरके रक्षों, तो ठीक मजुष्य के श्रिर की आछित हो जाती है। इस छिये मंत्र में अलंकार रूप में पढ़ा गया है कि एक श्रींधा खमस बेछ है अर्थात् मजुष्य का शिर है।

(६७) और उसमें विश्व रूप यश रक्सा हुआ है, अर्थात् यही प्राण जो करने की आत्मा है एक यश है, जो उस में भरा हुआ है। और वह विश्व रूप है, क्योंकि समस्त जगत् इसी का दबा हुआ है। इसके किनारे पर सात ऋषि हैं अर्थात् आँख कान नाक मुँह जो किनारे हैं सात ऋषि हैं, और वाक

काठवां है जो बहा को बताता है।

(६८) दो कान दो नाक दो आँख एक मुँह सब सात हान-शक्तियां (शन्द्रयां) सातं ऋषि हैं जो बहा को सुनते हैं, और ' बाक् आठवाँ है जो ब्रह्म को अपने मीतर वर्णन करता है। इस प्रकार इन ऋषियों की सभा में ब्रह्म की कथा होतो है। और ब्रमस बेळ मस्तिष्क में, जो यह का पात्र है, यस मिळता है। यह इस मंत्र को तात्पर्य है।

(६६) ये दोनों कान तो मानो गौतम और भारद्वाज ऋषि हैं। दाहनी ओर गौतम, बाई ओर मारद्वाज ऋषि हैं। ये दोनों आँखं मानो विश्वामित्र और जमदिन ऋषि हैं। दाहनी ओर विश्वामित्र आर नाई ओर जमदिन ऋषि हैं। दाहनी ओर विश्वामित्र आर नाई ओर जमदिन हैं। ये दोनों नाखार्थ (नाक के छिद्र) मानो विशिष्ठ और कश्यप ऋषि हैं। दाहना नाखा रंभ विशिष्ठ यायां नाखार्थ कश्यप ऋषि हैं। वाक् मानो अधि ऋषि है, जो बहा को कथा खुनाता है और खावा थी है। जिल

पर सात ऋषि रहते हैं, श्रीर वाक् आठवाँ है जो ब्रह्म को बत-स्राता है। चमस नाम एक बरतन का है जो यह के काम में स्राया जाता है, श्रीर वह गोछ होता है। और बिस्त (बेस्त) भी पक प्रसिद्ध वृक्ष का फल है जिसमें भारतीय चिकत्सक छोम ओपधि रक्खा करते हैं। यदि बेस्त के ऊपर चमस को श्रीधा करके रक्खें, तो ठीक मनुष्य के शिर की आस्ति हो जाती है। इस स्थि मंत्र में अलंकार कर में पढ़ा गया है कि एक श्रीधा चमस बेस है अर्थात् मनुष्य का शिर है।

(६७) और उसमें विश्व कर यश रक्ता हुआ है, अर्थात् यही प्राण जो करने की आत्मा है एक यश है, जो उस में मरा हुआ है। और वह विश्व कर है, क्योंकि समस्त जगत् इसी का बना हुआ है। इसके किनारे एर सात ऋषि हैं अर्थात् आँख कान नाक मुँह जो किनारे हैं सात ऋषि हैं, और वाक

साठवां है जो ब्रह्म को बताता है।

(६८) दो जान दो नाक दो आंख एक मुँह सब सात कान-शक्तियां (इन्द्रियां) सातं ऋषि हैं जो ब्रह्म को सुनते हैं, और ' बाक् आठवाँ है जो ब्रह्म के। अपने भीतर वर्णन करता है। इस प्रकार इन कषियों की समा में ब्रह्म की कथा होती है। और समस बेळ मस्तिक में, जो यह का पात्र है, यश मिळता है।

्र शह इस मंत्र को तात्पर्य है।

(६६) ये दोनों कान तो मानो गौतम और मारद्वाज ऋषि
हैं। दाहनी ओर गौतम, वाई ओर मारद्वाज ऋषि हैं। ये दोनों
ऑख मानो विश्वामित्र और जमदिन ऋषि हैं। दाहनी ओर
विश्वामित्र और वाई ओर जमदिन है। ये दोनों नाखार्यम्म
(नाक के छिद्र) मानो विशिष्ठ और कश्वप ऋषि हैं। दाहना नाखा
रंग्नं विशिष्ठ वायां नाखा-रंग्न कश्वप ऋषि हैं। वाक् मानो अति
ऋषि हैं, जो मस को कथा सुनाता है और खाता भी है। तिस

शारीर वाला नहीं हो जाता, इसकिये जो अधारीरी है वहीं शारीर वाला और जो अकप है वहीं कपवाला है। सकता है। यदि अधारीरी शारीर वाला नहीं हो सकता, तो ज्या शारीर शारीर वाला हो सकता है? कदापि नहीं। वह तो स्वयं शारीर है। किस प्रकार शारीर वाला निश्चित हो सकता है? इसिल्ये उनका ख्याल जो श्वर को शारीर वाला होना नहीं मानते हैं, शिक नहीं है।

(७४) यहाँ यह अवश्य है कि जब वह ग्रारीर की उपा-धियों से शरीर बाला होता है या नाम-कप उपाधियों से नाम-कर वाला होता है, तो उस में शरीर या नाम-कप प्रवेश होने महीं पाते, बरम वह ज्यों का स्थों शुद्ध पित्रन, अग्रारीरी और अनाम-कप रहता है। जिस प्रकार स्कटिक का ग्लास की लाल महिरा से मरा हुआ लाल निश्चित होता है, तो भी दूसरे की छालिमा से स्पर्श नहीं पाता है। हसीप्रकार शुद्ध ब्रह्म भी ग्रारीर या नाम कप उपाधियों से शरीर वाला और नाम कप बाला होता है, तो भी उन से स्पर्श नहीं पाता।

(७५) बरन् क्या शरीर, क्या नाम, क्या कर, सव दसी के प्रकाश हैं और वह अपने ही प्रकाशों से प्रकाशमान् होता शरीर वाला श्रीर कर वाला कहलाता है। इस वात का विव. रण हम पहले लिख आये हैं। अब वह इन प्रकाशों की दूर करता है, तो वही अशरीरी और अनामकर, सन् का भी सत्, सपने आनंद में होता है जैसा कि सुपृत्ति में अनेक बार सिझ कर हिखाया है। अब इस ब्राह्मण में यह सिद्ध करना है कि इन क्यों को जो सन में सन् दिखाई देते हैं, और जिन से वह क्या वाला प्रकट हुआ है बुद्धि से निषेध करके कि "यह कर भी वह नहीं" इस निषेध के बाद यह जो शेष अकप रहता है, वही सन् है और वही सन् का भी सन् है।

यारीर वाला नहीं हो जाता, इसिलये जो अयारीरी है वही यारीर वाला और जो अक्ष है वही कपनाला हो सकता है। यदि अन्यारीरी शारीर वाला नहीं हो सकता, तो ज्या धरीर न्यारीर वाला हो सकता है ? कदापि नहीं। वह तो स्वयं धारीर है। किस प्रकार शारीर वाला निश्चित हो सकता है ? इसिलये उनका खबाल जो ईंग्बर की शारीर वाला होना नहीं मानते हैं, लीक नहीं है।

(अप्र) यहाँ यह अवश्य है कि जब वह शरीर की उपार्धियों से शरीर वाला होता है या नाम-क्रप उपाधियों से नाम-क्रप वाला होता है, तो उस में शरीर या नाम-क्रप प्रवेश होने नहीं पाते, परन वह ज्यों का स्यों शुद्ध पित्र, अशरीरी और अनाम-क्रप रहता है। जिस प्रकार स्फटिक का ग्लास भी लाख मिहरा से भरा हुआ लाल निश्चित होता है, तो भी दूसरे की लालिमा से स्पर्श नहीं पाता है। इसीप्रकार शुद्ध बहा मी शरीर या नाम क्रप उपाधियों से शरीर वाला और नाम क्रप वाला होता है, तो भी उन से स्पर्श नहीं पाता।

(७९) बरन् क्या शरीर, क्या नाम, क्या रूप, सन दक्षी के प्रकाश हैं और वह अपने ही प्रकाशों से प्रकाशमान होता शरीर वाला श्रीर कर वाला कहलाता है। इस वात का विव-रण हम पहले लिख आये हैं। जब वह इन प्रकाशों को नूर करता है, तो वही अशरीरी और अनामकर, सन् का भी सन्, अपने आनंद में होता है जैसा कि सुपृति में अनेक वार सिझ कर दिखाया है। अब इस ब्राह्मण में यह सिझ करना है कि इन रूपों की जो सन में सन् दिखाई देते हैं, और जिन से बहु रूप वाला प्रकट हुआ है बुद्धि से निषेध करके कि "यह रूप भी वह नहीं" इस निषेध के बाद यह जो शेष अरूप रहता है, वही सन् है और सही सन् का भी सन् है।

हैं, और दानों रूप उस निर्विवाद अरूपी सरप के हैं।

(द०) यह मूर्त रूप जो बहा का है, आकाश और वायु के अविरिक्त तीन मूत अन्ति जल पृथ्वी का है। यही मरनेवाला है, यही परिन्त्रिज्ञ है, यही चल है, यही प्रत्यक्ष वा इंदिय-प्राह्म है। और यही सत है। इस मूर्त अर्थात् मरने वाले, परिन्त्रिज्ञ, क्ल, प्रत्यक्ष और सत के जो तीन मूत अन्नि, जरू और पृथ्वी हैं, उन का यह सूर्य मंहल सार है जो प्रत्यक्ष वपता और खढ़ता हैं। उन्हों के सत का यह रस है।

(द!) अब अमूर्त क्या है ! यही आकाश और वायु असूर्त हैं। यहो असर है। यही अपरिच्छिन , यही अचल , यही दुद्धि-प्राह्म वा अतीन्त्रिय और वही सत है। इस अमूर्त, अमर, अपरिमित, अचल, बुद्धिप्राह्म सत के जो देा मूत आकाश और बायु हैं, यह करने की आत्मा (प्राण) उन का सार है, जो इस सार मंडल के भीतर स्थित है, और सूर्य पुरुष कहलाती है, और यही उन के सत का रस है। यह अधिनेव है, इसी की

(दर) यह न मान लेना चाहिए कि पहले मूर्त में तीन तथ्य अगिन जल पृथ्वी वर्णन किए. हैं. तो बस में आकाश या वायु का अंश नहीं। बरन हैं, यह श्रृति का तात्पर्य हैं। कैसे अधिकता से यह तीन तत्व हैं, यह श्रृति का तात्पर्य हैं। जैसे कि मतुष्य का शरीर मिट्टी के अंश की अधिकता के कारण पार्थिव बोला जाता है। इसी तरह सूर्य में जो करने की आत्मा (प्राण) है, यह नहीं कि अग्नि जल पृथ्वी का खार जो सती। गुण है उस में नहीं है, बरब है, कित बहुत शोदा है। आकाश और वायु का सते। श्रृण अधिकता से मिलाया मवा है, इस लिखे वह अमृत है, यह अभिमाय है। (८३) अब अध्यात्म वर्णन करते हैं। यह जो मूर्त है, अश्वीत

हैं, और दानों रूप उस निर्विवाद अरूपी सत्य के हैं।

(८०) यह मूर्त रूप जो बद्ध का है, आकाश और वायु के अतिरिक्त तीन भूत अग्नि जल पृथ्वी का है। यही मरनेवाला है, यही परिन्छन्न है, यही चल है, यही प्रत्यक्ष वा इंद्रिय-प्राह्म है। और यही सत है। इस मूर्त अर्थात् मरने वाले, परिन्छन्न, खल, प्रत्यक्ष और सत के जो तीन मूत अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, उस का यह सूर्य मंडल सार है जो प्रत्यक्ष तपता और खढ़ता है। उन्हों के सत का यह रस है।

(=१) अब अमूर्त क्या है ! यही आकाश और वायु असूर्त हैं। यही असर है। यही अपरिच्छिन्न, यही अचल, यही बुद्धि-प्राह्म वा अतीन्द्रिय और वही सत है। इस अमूर्त, असर, अपरिमित, अचल, बुद्धिप्राह्म सत के जो दो मूत जाकाश और वायु हैं, यह करने की आत्मा (प्राण) उन का सार है, जो इस सारे मंडल के मीतर स्थित है, और सूर्य पुरुष कहलाती है, और यही उन के सत का रस है। यह अधित्य है, इसी को हम हिरण्यामें और वूसरे इसी को इंक्सर बेलिते हैं।

(६२) यह न मान सेना चाहिए कि पहले मूर्त में तीन तथ अगिन जल पृथ्वी वर्णन किए हैं. तो उस में आकाश या वायु का अंश नहीं, यरन हैं, यद्यपि बहुत अस्प हैं, किंद्रु अधिकता से यह तीन तत्व हैं, यह अति का तालपे हैं। जैसे कि मतुष्य का शरीर मिट्टी के अंश की अधिकता के कारण पार्थिव बोला जाता है। इसी तरह सूर्य में मो करने की आत्मा (प्राण) है, यह नहीं कि अगिन जल पृथ्वी का खार जो सती। गुण है उस में नहीं है, बरन है, किंद्रु बहुत योहा है। आकाश श्रीर सायु का सते। सिलाया स्या है, इस-लिये वह अमुर्त है, यह अभिमाय है।

((द३) अब अध्यातम वर्णन करते हैं। यह जो सूर्त है, अर्थात्

्रे (८९) देखा, जब ये वासनाय हमारे सीतर प्रकाशमान् होती हैं, तो उन्हों को मतुष्य अपने विचार या दृष्टियों कहता है, और जब ये प्रकाशमान नहीं होतीं, तो सबकी समझें बिन्न की तरह शांत भीतर में रहती हैं। अतः वासना नाम उन्हीं समझों का है जो विना प्रकाशमान के हमारे भीतर हैं, किंतु हम में वह विज्ञली की तरह एक साथ प्रकाशमान नहीं होतीं, बरन कुछ स्वामाविक रीति से, कुछ शिक्षा के ढंग पर, कुछ जिज्ञासा व जॉच पढ़ताल के ढंग पर प्रकाशमान होती हैं। और हिरएय- गर्म में जो सीर-मंडल के मीतर जतलाया गया है समिट स्क्ष्म गरीर है। उसमें सवकी समझे एक साथ स्रष्टि के आदि से तत्स्वण प्रकाशमान हैं, और प्रलय पर्यत सर्वाह महा प्रलय तक स्थित हैं। इस लिये वह सर्वह है, और 'हम अस्पह ।'

(==) जब अंतरिक्ष (परलोक) से हिरण्यगर्म निकलता है, तो समस्त वस्तुओं की समझ एक साथ बिजली की तरह याँ प्रकाशमान होती हैं कि "बह बस्तु इस प्रकार बनती है, और उस नियत समय तक स्थित रहती हैं, या रहेगी, इत्यादि" और फिर उसके ये संकल्प महाप्रलय तक एक ही वृत्ति कप से स्थित रहते हैं। इसी कारण से धुति ने उसे विजली की तरह एक साथ प्रकाशमान होता वर्णन किया है, और उसकी जिल्लास का फल मी वर्णन किया है, कि वह जो इस पर विश्वास लाता है, उसे थी अर्थात् लक्ष्मी मिलती है।

(ः९) किंतु हमारी सब समझं मी यद्यपि समसक्प से इमारे भीतर केंद्रित हैं, तो भी एक साथ एकाएक प्रकाशमान नहीं होतीं, बरन् वालकपन में वही स्वामायिक कप से, जितनी आवस्पकता है, प्रकाशमान 'होती हैं, और युवावस्था में भी उतनी ही जो कि डचित है। और फिर कुछ शिक्षा से और कुछ अनुभव से प्रकाशमान होती हैं, इस्-लिये अध्यात्म वासना क्ष (०९) देखा, जब ये वासनाएँ हमारे .सीतर प्रकाशमान् होती हैं, तो उन्हों को मनुष्य अपने विचार या वृत्तियाँ कहता है, और जब ये प्रकाशमान नहीं होतीं, तो सबकी समझें सिन्न की तरह शांत भीतर में रहती हैं। अतः वासना नाम उन्हों सममों का है जो विना प्रकाशमान के हमारे भीतर हैं, किंतु हम में वह विज्ञली की तरह एक साथ प्रकाशमान नहीं होतीं, चरन कुछ स्वामाविक रीति से, कुछ शिक्षा के ढंग पर, कुछ जिज्ञासा व जॉच पहलाल के ढंग पर प्रकाशमान होती हैं। और दिरण्य-गर्भ में जो सोर-मंडल के मीतर जनलाया गया है समिए स्क्ष्म शरीर हैं। उसमें सबकी समझे एक साथ सृष्टि के आदि से तरहण प्रकाशमान हैं, और जलय पर्यत अर्थात् महा प्रख्य तक स्थित हैं। इस लिये वह सर्वष्ठ है, और 'हम अर्थ्ड ।

(==) जब अंतरिक्ष (परलोक) से हिरण्यगर्म निकलता है, तो समस्त वस्तुओं की समझे एक साथ विजली की तरह यों प्रकाशमान होती हैं कि "यह वस्तु इस प्रकार बनती है, और उस समय बनती है, और उस नियत समय तक स्थित रहती हैं, या रहेगी, इत्यादि" और फिर उसके ये संकल्प महाप्रख्य तक एक ही बृन्ति रूप से स्थित रहते हैं। इसी कारण से धृति ने उसे विजली की तरह एक साथ प्रकाशमान् होता वर्णन किया है, और उसकी जिशासा का फल भी वर्णन किया है, कि वह जो इस पर विश्वास लाता है, उसे थी अर्थात् छहमी मिलती है।

(=९) किंतु हमारी सब समसे मो यद्यपि समसक्य से हमारे भीतर केंद्रित हैं, तो भी एक साथ एकाएक प्रकाशमान नहीं होतीं, बरन् वालकपन में वही स्वामाधिक रूप से, जितनी आवश्यकता है, प्रकाशमान होती हैं, और युवाबस्था में भी उतनी ही जो कि उचित है। और फिर कुछ शिक्षा से और कुछ अनुभव से प्रकाशमान होती हैं, हस-छिये अन्यात्म वासना रूप े निश्चित होता है, वैसे ही यह मूर्त ख्वाघि में परिच्छित्र हुआ भी सरीर चाला अल्पन्न जीव या महम्ब होता है ।

(६३) किंतु वास्तव में क्या मूर्त क्या अमूर्त क्या मर क्या अमर होना दोनों भिन्न तस्तों के धर्म हैं, और क्या समझ क्या दुद्धियाँ उन्हों की वासना उन्हों की सार हैं, जो एकत्रित होकर अंतः करण या हिरवयगर्भ कहळाती हैं। और सव संभव सत (अधौत् सद सत्) हैं, डिउत सत (अधौत् वास्तव में सत) नहीं। वह मूर्त उपाधियों तो नियत समय तक सत हैं, ये अमूर्त उपाधियाँ आत्म-साक्षात्कार तक सत हैं, क्यों कि साक्षात्कार के पश्चात् क्या मूर्त क्या अमूर्त सद मिध्या सिद्ध है। जाते हैं। इस छिये वह सब वास्तव में सत नहीं, वरन् सत बही है जो इन सब के निषेध से शेष रहता है और कोई भी गुण नहीं रखना। उसे स्ट्रा, चा पाळन कत्तां, या सर्व-शक्तमान, या सर्वन्न, इन गुणों से भी बद्ध या नियत करना मूळ है, क्योंकि ये सब गुण या सप अपने से मिश्न हिरव्यगर्भ के धर्म हैं जो उसमें किंद्यत हैं।

(९६) जब वह किसी गुण से भी गुणी नहीं और किसी नाम से भी नामी नहीं, इसिट वाणी, बुद्धि और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं (यता वाचा निवर्तन्ते अपाप्य मनसा सह)। अतः आवश्यक है कि उसे नाम-कप, सूर्व असूर्त में पहचानते हुए उन उपाधियों का पेसे निवेध करें, कि न तो वह नाम है न कप है, न मूर्त है न अमूर्त है, न सर्वज्ञ न अल्पश्च है, सब के निवेध का शेष है। यही सरय है और यही हमारा आत्मा है, और वही विधि उस के ठीक पहचानने की है। इसिट यूर्व अमूर्त महाण ने क्या मूर्त क्या अमूर्त सब उसी फे कप वर्णन करके फिर "यह नहीं, यह नहीं" (निति निति), वर्द इस सब से परे, मूर्व रहित, अमूर्व, सब को आत्मा सिद्ध किया है। यहीं

निश्चित होता है, वैसे ही यह मूर्त ब्लाधि में परिच्छित हुआ मी सरीर वाला अल्पल जीव या महुष्य होता है।

(६३) किंतु वास्तव में क्या मूर्त क्या अमूर्त क्या मर क्या अमर होना दोनों भिन्न तत्त्वों के धर्म हैं, और क्या समझें क्या बुद्धियाँ उन्हों की वासना उन्हों की सार हैं, जो एकजित होकर अंतः करण या हिरएयगर्म कहळाती हैं। और सब संभव सत (अधोत् सद सत्) हैं, डिडत सत (अधोत् वास्तव में सत्) नहीं। वह मूर्त उपाधियों तो नियत समय तक सत हैं, वे अमूर्त उपाधियाँ जात्म-साक्षात्कार तक सत हैं, क्यों कि साक्षात्कार के पहचात् क्या मूर्त क्या अमूर्त सव मिध्या सिद्ध हो जाते हैं। इस ळिये यह सब वास्तव में सत नहीं, घरम् सत वही है जो इन सब के निषेध से होष रहता है और कोई भी गुण नहीं रखना। उसे स्था, पा पाळन कर्ता, या सर्व-कत्किमान, या सर्वक, इन गुणों से भी बद्ध या नियत करवा मूळ है, क्योंकि ये सब गुण या हर अपने से मिस्न हिरएयगर्म के धर्म हैं जो उसमें किंशत हैं।

(९५) जब वह किसी गुण से भी गुणी नहीं और किसी नाम से भी नामी नहीं, इसिल्ये वाणी, बुद्धि और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं (यता वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह)। अतः आवश्यक है कि उसे नाम-द्वप, मूर्व अमूर्त में पश्चानते हुए उन उपाधियों का पेसे निवेध करें, कि न तो वह नाम है न क्ष्म है, न मूर्त है न अमूर्त है, न सर्वंच न अल्पष्ट है, खब के निवेध का शेष है। यही सत्य है और यही हमारा आत्मा है, और यही विधि उस के डीक पहचानने की है। रसिल्ये मूर्त अमूर्त सब उसी के दूप वर्णन करसे फिर 'यह नहीं, यह नहीं" (नित नित), बरन् इन सब से परे, मूर्व रहित, अमूर्त, सब को आत्मा सिद्ध किया है। यहीं

उसे नहीं जानते।

ं (९७) प्रमाण और वेदों की दृष्टि से यही सत्यं है कि क्या मर्त क्या अमूर्त वह सब में सब कुछ है। और क्या मर्त क्या अमर्त सब से निकिस सब से परे है, या यी निक्चय करें कि "सब बही है" या यों निश्चय कर कि"मैं वही हूँ"। यही उसकी पहुंचान और तस्व ज्ञान है। इसी पहुंचान पर मुक्ति निर्मर है। भाषा ज्ञानने वार्ली की चाहिए कि पहले इसी निश्चम पर विश्वास लाप कि 'सव वही हैं' वा 'में वही हूँ" फिर उस की अध्यारीय अपवाद न्याय से, जैसा मूर्त अमूर्त ब्राह्मण में हॅग बतलाया गया है, उस का खान प्राप्त करें। और वह यही हंग है कि सब नाम-क्रप उस में किएत हैं, जो कुछ नाम या कर या गुण या बुद्धि और चिन्तन में आवे, सर्व का निपेध वा अपनाद करता जाय । यह जो सब के निषेध वा अपवाद के परचात् उने का अपवाद करने वाका आत्मा अपना आप हैं बही शेष है, वही निर्विवाद निर्मण रहेंगा। क्योंकि जय सर ग्रण और 'क्यों क्या' का वह अपवाद कर खेगा, तो उस का अपना आप जिस ने सब का अपनाद किया है उस का निषेध नहीं है। सकता, बरन् वही शेष रह सकता है। उस समय "ब्रह्मास्मि" के साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हो सकता है।

(६८) किंतु जिस की यह ''अहं ब्रह्मास्मि" के साक्षाकार का निश्चय न प्राप्त हो, उस की खाहिए कि इस पर विश्वास अवस्य लाए, क्योंकि इसी विश्वास के कारण वह देवयान सड़क पर चलता ब्रह्मलेक जायगा, और स्वयं प्रजापित उसे श्रिक्षा देगा। और इसी विश्वास की साक्षास्कार का फल लगा रेगा। और अपने खाय प्रसाद में प्रविष्ट कर लेगा। इस हेतु कि यही विश्वास वास्तव में आत्म-साक्षात्कार का बीज है, इसलिए जिस के पास वीज नहीं वह फल भी नहीं, खा सकता। उसे नहीं जानते।

ं (९७) प्रमाण और वेदों की दृष्टि से यही सत्यं है कि क्या मर्त क्या अमूर्त वह सब में सब कुछ है। और क्या मूर्त क्या अमूर्त सब से निर्कित सब से परे हैं, या यों निक्चय करें कि ''सब वही है" या यों निश्चय करें कि"मैं वही हूँ"। यही उसकी पहुंचान और तस्व हान है। इसी पहुंचान पर मुक्ति निर्मर है। भाषा ज्ञानने वार्लों की चाहिए कि पहले इसी निक्क्य पर विश्वास लाएँ कि 'सब वही हैं' या 'मैं वही हैं" फिर उस की अध्याराप अपवाद न्याय से, जैसा मूर्न अमूर्त ब्राह्मण में हॅग बतलाया गया है, उस का झान प्राप्त करें। और वह यही हंग है कि सब नाम-कप उस में किएत हैं, जो कुछ नाम या कप या गुण या बुद्धि और चिन्तन में आने, सर्व का निर्पेश वा अपनाद करता जाय । यह जो सब के निषेध वा अपनाद के परवात् उनं का अपवाद करने वाळा आत्मा अपना आप हैं। वही शेष है, वही निर्विवाद निर्मुण रहेंगा। क्योंकि जय सक ग्राण और 'क्यों क्या' का नह अपनाद कर लेगा, तो उस का अपना आप जिस ने सब का अपवाद किया है उस का निषेध महीं है। सकता, धरन वही शेष रह सकता है। उस समय "ब्रह्मास्मि" के साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हो सकता है।

(६०) किंतु जिस की यह ''अहं ब्रह्मास्मि" के साक्षाकार का निरम्य न प्राप्त हो, उस की चिरमास के कारण वह देवयान अवस्य काप, क्योंकि इसी चिरमास के कारण वह देवयान सड़क पर चळता ब्रह्मकोक जायगा, और स्वयं प्रजापित उसे शिक्षा देगा। और इसी विस्वास की साक्षात्कार का फळ लगा देगा। और अपने साथ प्रसाद में प्रविध कर लेगा। इस हेतु कि यही चिरमास चास्तम में आत्म-साक्षात्कार का बीज है, इसलिए जिस के पास बीज नहीं वह फळ मी नहीं खा सकता।

(१००) ते। भी उसकी स्पृतिः उसका मजनः उसकी पूजा-उन्हीं उपाधियों में होती है, इसलिये भाषाविदों की वाहिये कि गास्त्र के अनुसार क्या मूर्त क्या अमूर्त सव में उसे स्ममरण करता हुआ उन्हीं गुणा से जार सर्वत आदिक हैं प्रत्येक मूर्त अमूर्त में पूजा करे, और प्रर्थना करे कि "ऐ परमात्मदेव। अपने प्रसाद और अजुग्रह से हमारी अविद्या का परदा दठाओं और ं अपने प्रसाद में मिळाप दो, कि हम तेरी प्रतिष्ठा करें और ं हुम हमारी प्रतिष्ठा करो, जिस से मैं वसी तरह हेर्स ''जो तू है। मही मैं हूँ"। और यही तेरा परमपद है और यही तेरी अभे-'इता है। और वहां मेरी मुक्ति और यही मेरा प्रसाद में प्रविष्ट होना है।" बह जो कार्र अपनी मन मानी पूजा या बंदगी का विधान उद्दराता है, अपेनी आयु वष्ट करता है, कुछ सी अंत में मास नहीं होता । स्विक्यि वेदों के अनुसार उसे कर्म और उपी-ं सना करनी चाहिए जिस में फछ मी नियत हैं और भीतर (अग्ताम्करण) की गुद्धि भी नियत है। पाइचात्य विवारी पर उसे नहीं बंतना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं देहामिमान विरेचन के शिप्य हैं, और इनका अंतिम परिणाम ग्रुस नहीं।

तीसरा अध्याय।

(१) हम इस पहचान को उदाहरण की रीति से सुगाम करते हैं, क्योंकि आमाबिद जब तक इस काने की आत्मा और देखने की आत्मा में श्रंतर नहीं करेगा, तब तक मोझ नहीं पायेगा। वर्श सब से कठिन यही है कि करने की आत्मा से देखने की आत्मा अरूप करके अपना आत्मा साझी जाने और स्थ्य पूर्ण हान के कारण असंग, अक्सा, असीका, द्रष्टा हो का जगत में रहे। यही बीचन मुक्ति है।

(१००) ते। भी बसकी स्मृति; उसका मजन, उसकी पूजा-तन्हीं उपाधियों में दोती हैं। इसिंख्ये भाषाविदी की बाहिये कि शास्त्र के अनुसार क्या मूर्त क्या अमूर्त सव में उसे समरण करता हुआ उन्हीं गुणा से जा। सर्वह आदिक हैं प्रत्येक मूर्त अमूर्त में पूजा करे, और प्रर्यना करे कि "ये परमात्मदेव! अपने प्रसाद और अनुप्रह से हमारी अविद्या का परदा उठाओं और अपने प्रसाद में मिलाप दो, कि हम तेरी प्रतिष्ठा करें और ं हुम बुमारी प्रतिम्रा करो, जिल से मैं उसी तरह देखें ''जो तू हैं बद्दी में हूँ"। और यही तेरा परमपद है और यही तेरी अभे-वता है। और यहाँ मेरी मुक्ति और यही मेरा प्रसाद में प्रविष्ट होना है।" वह जो केरों अपनी मन मानी पूजा या बंदगी का विधान उद्दराता है, अपेनी आयु नष्ट करता है, कुछ भी अंत में प्राप्त नहीं होता । रखिंचये वेदों के अनुसार उसे कर्म और उपा सना करनी चाहिए जिस में फल भी नियत हैं और भीतर. (अरताःकरण) की शुद्धि मी नियत है। पाइचात्य विचारी पर उसे नहीं चंलना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं देहासिमानी विरेचन के शिष्य हैं, और उनका अंतिम परिणाम ग्रुम नहीं।

तीसरा अध्याय।

(१) हम इस पहचान की उदाहरण की रीति से सुगम करते हैं, क्योंकि मामाचिद जब तक इस करने की आत्मा और देखने की आत्मा में खंतर नहीं करेगा, तब तक मोझ नहीं पावेगा। बर्ज सब से कठिन यही है कि करने की आत्मा से देखने की आत्मा अलग करके अपना आत्मा साझी जाने और स्वयं पूर्ण हान के कारण असंग, अकत्ता, असीका, द्रष्टा है। कर जगत में रहे। यही जीवन मुक्ति है। ूतरह पाँच चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी पूर्ते हैं, कभी छएते, कभी छुड़नी करते हैं, और फिर एक दूसरे अपने आपका बचाते दूसरों का पलाइते हैं, और विचिन्न विचित्र तमाशा करते हैं, पर यह तमाशा हसी करने की आस्मा के पैबंच (सम्बन्ध) से होता है।

- (६) जब यह करने की आत्मा मूर्तियों से संदंध ते कृती हैं, तों किर ये मूर्तियाँ मृतक के समान न तो स्वयं अपने आप खळती, न पकड़ती, न नाचती, न कृदती हैं, बरत् पत्थर की तरह रह जाती हैं। इससे बिद्ध होता है कि मूर्तमान घरीर खब पुतिखयों की तरह जड़ है, भीर करने की आत्मा तार प्रति तार उनके मीतर प्रत्येक अंग में और प्रत्येक नस नाड़ी में उसी तरह बुद्धिमानी से बाँधी गई है जिस तरह पुतळीगर भी पुत-लियों के भीतर तारें बांधता है।
- (७) फिर इस हेतु कि जिस प्रकार सूर्तिमात्र शरीरों के सीतर करने की आत्मा तारों के समान छगाई गई है, उसी तरह करने की आत्मा के मीतर देखने की आत्मा रहली गई है, जो उसे व्यापार में प्रोरित करती और उन्दियों के द्वारा उसे देखती है। इस तार को जो करने की आत्मा है, वेद्दिद मासण स्त्रात्मा बोळते हैं, और इस देखने की अत्मा को सूत्रधारी, क्योंकिसंस्कृत में सूत्र के अर्थ तार के हैं और स्त्रधारी का अर्थ तार को हैं और स्त्रधारी मृतियों सरम् तारों के मीतर ख़िया हुआ उन्हें प्रेरित वा चेष्टावान करता है, इसिलये अंतर्यामी भी इसका नाम करते हैं, क्योंकि प्रस्कृत कर को बन्हें व्यापार में अनुशासित करता है। सही संस्कृत भाषा में अंतर्यामी कहलाता है।
- (=) यह देखने की आत्मा, जे करने की आत्मा के भीतर केवड ज्योति है, न तो कोई क्य रखती है न चेहा । किंदु इस

तरह याँच चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं, कभी छएते, कभी कुश्नी करते हैं, और फिर एक दूसरे अपने आपको बचाते दूसरों को पळाड़ते हैं, और विचित्र विचित्र तमाशा करते हैं, पर यह तमाशा इसी करने की आसा के पैबंध (सम्बन्ध) से होता है।

- (६) जय यह करने की आत्मा मूर्तियों से संदंध तोड़ती हैं, तों फिर ये मूर्तियाँ मृतक के समान न तो स्वयं अपने आप सळती, न पकड़ती, न नाचती, न क्इती हैं, बरन् पत्थर की तरह रह जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि मूर्तमात्र मरीर सब पुतिखयों की तरह जड़ है, और करने की आत्मा तार प्रति तार उनके मीतर प्रत्येक शंग में और प्रत्येक नस नाड़ी में उसी तरह बुद्धिमानी से बाँधी गई है जिस तरह पुतळीगर भी पुत-लियों के भीतर तारें बांधता है।
- (७) फिर इस हेतु कि जिस प्रकार सूर्तिमात्र शरीरों के सीतर करने की आत्मा तारों के समान जगाई गई है, उसी तरह करने की आत्मा के मीतर देखने की आत्मा रक्खी गई है, जो उसे व्यापार में प्रेरित करती और उन्द्रियों के द्वारा उसे देखती है। इस तार को जो करने की आत्मा है, वेद्विद माहण स्वात्मा बेळते हैं, और इस देखने की अत्मा को स्वाधारी, क्योंकिसंस्कृत में सूत्र के अर्थ तार के हैं और स्वाधारी का अर्थ तार को हैं। परंतु इस कारण कि यह स्वधारों मृतियों घरन तारों के मीतर क्रिया हुआ उन्हें मेरित वा चेष्टाचान करता है, इसळिये अंतर्यामी भी इसका नाम करते हैं, क्योंकि प्रस्क के मीतर प्रविष्ट हो कर को उन्हें व्यापार में अनुशासित करता हो, वही संस्कृत भावा में अंतर्यामी कहळाता हैं।
- ं (=) यह देखने की आत्मा, जो करने की आत्मा के भीतर केंद्रड ज्योति है, न तो कोई क्य रखती है न चेहा। किंद्र इस

(१०) बंध तो यहाँ यही है कि. जो शरीर सूर्तिमात्र, इस तारों में जो करने की मारमा है, बंधा हुआ है, और भारमा का जब तक विवेध नहीं तब तक अहंता की स्वामाविक प्रतीति त्रारीर में उसे हा रही है। जब इन उपाधियों वा बंधनों में शरीर नाचता है, तो यह भी समता है कि "में नाचता हूँ", 'इस के दुख-सुख भूख प्यास की अपने दुख-सुख-भूख-प्यास निश्चित करता है। यही अधिवेक इस के बंधन का कारण है। किंतु जब यह इस प्रकार सूत्र-आत्मा और श्रंतर्यामी आत्म का विवेक प्राता है, तो जीवन मुक्ति पाता है।

(११) अधिकतर ख्राबी अविद्या की यह है कि अनजान सतुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि " में शरीर हूँ ", बरन् करने की आत्माओं की, जो तारों के समान जड़ हैं और संसार के भीतर सब में सब कुछ करती हैं, ईश्वर सर्व शक्तिमान मानता है और अपने आप को जो शरीर मानता है, उस के हाथ में विवश देखता उस का बँधा हुआ होता है, यदाि ये करने की आत्माप भी तारों के समान जड़ हैं। बिना असकी

आतमा के जो अंतर्यामी है वे गति नहीं कर सकर्ती।

(१२) विविन्नतम बात यह मी हुई है कि इसी के अनुशा-सन से इसी के पहले जनम के कर्म जो झारंम संकल्प में इसी की मावना के अनुसार मेगा देने के लिये उदय हुए थे, उन तारों के क्लिंगने में नियन हुए हैं। इसी के शासन और प्रेरणा से और इसी के कर्मों की जॉन परताल से वह सुख-दुख के भीग का अभिनय करते हैं. और यह इस सुद्ध माननी संकल्प से सुखों की दूर करना चाहना है, पर ने दूर नहीं होते, इसलिये विचय देखता दीन बनता है। यही इस की माया है। परंतु जन । यह अपने आत्मा की जो अन्तर्यामी है, द्रियान्नत करता और पहचानता है, तो देह के अभिमान को छोड़ता अंतर्यामी के (१०) बंध तो वहाँ यही है कि. जो शरीर मूर्तिमान, इन तारों में जो करने की आतमा है, बंधा हुआ है, और आतमा का जब तक विवेक नहीं तब तक अहंता की स्वामाविक प्रतीति शरीर में उसे हो रही है। जब इन उपाधियों वा बंधतों में शरीर नाचता है, तो यह भी भ्रमता है कि "मैं नाचता हूँ", 'अस के दुख सुख भूख प्यास को अपने दुख सुख भूख-पास निश्चित करता है। वहीं अविवेक इस के बंधन का कारण है। किंतु जब यह इस प्रकार सूत्र-आत्मा और श्रंतर्यामी आत्मा का विवेक प्राता है, तो जीवन मुक्ति पाता है।

(११) अधिकतर ख्राबी अविद्या की यह है कि अनजान समुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि "में ग्ररीर हूँ", बरन् करने की आत्माओं को, जो तारों के समान जड़ हैं और संसार के भीतर सब में सब कुछ करती हैं, इंश्वर सर्व ग्रिक्तमान् मानता है और अपने आप को जो ग्रारीर मानता है, उस के हाथ में विवश वेखता उस का बँधा हुआ होता है, यशि थे करने की आत्माप भी तारों के समान जड़ हैं। बिना असली आतंमा के जो अंतर्यांगी है वे गति नहीं कर सकतीं।

(१२) विचित्रतम बात यह मी हुई है कि इसी के अनुशा-सन से इसी के पहले जन्म के कम जो आरंग संकल्प में इसी की मावना के अनुसार मेला देने के लिये उदय हुए थे, उन तारों के क्लिंगने में नियन हुए हैं। इसी के आसन और प्रेरणा से और इसी के कमों की जॉन परताल से वह सुक्ष-दुख के मेग का अभिनय करते हैं. और यह इस सुद्ध माननी संकल्प से दुग्लों को दूर करना चाहना है, पर ने दूर नहीं होते, इसलिये विषय देखता दीन बनता है। यही इस की माया है। परंतु जन । यह अपने आत्मा को जो अन्तर्योमी है, दरियान्नत करता, और पहलानता है, तो देह के अभिमान को छोड़ता अंतर्योमी के की जानता है जिल सम में यह लोक परताक सब मृत बँधे हुए हैं? पर्तचल काप्य ने कहा कि मैं तो केन्छ यह शास्त्र की जानता है, सर्वञ्जातमा की नहीं जानता।

(१६) फिर उसने पर्तंचल काप्य और हम सब से कहा कि
तुम अतंयांमीको जानते हो जो इस सोकपरलोक और सब मूर्तों को उन के भीतर द्विप कर प्रेरणा करता है ! तब पर्तंचल काप्य में कहा, हम उस को भी नहीं जानते। फिर उसने कहा पे भाइयो ! जो कोई इस स्थालम और इस अंतर्यामी को जानता है, वही ब्रह्म की जानने वाला होता है, वही लेक-परलोक के जानने वाला होता है, वही देवताओं के जानने वाला होता है, और वही आतम केजानने वाला होता है, बरन् वही सब हुस जानता है।

(१७) वह जो इस स्वारमा भीर मंतर्यामी की नहीं जानता, यद्यपि सहस्रों विद्या रखता है, तो भी कुछ नहीं जानता । जब कोई ज्ञान का तो दावा करें, परंतु इस करने की आत्मा से देखने की आत्मा को पृथक करके न जाने जो स्व-आत्मा और अंतर्थामी है, तो गान के लेन में झूठा ताळ डोकने बाळा वादी है। ज्ञानी का यही चिद्ध है कि शिष्य को इस करने की आत्मा से देखने का आत्मा का अन्ययम्यतिरेक करके विख्या देवे। ज्ञाव तक वह परेशा न कर सके, तो गप मारता है, यही जानी।

(१०) फिर उसने हम की स्थारमा जो करने की आतमा है और अंतर्यामी जो देखने की आतमा है मिन्न करके समका दिया था। ये याइवल्क्य! यदि तू उस स्थातमा और अंतर्यामी को जानता है तो निस्संदेह यह की सब गाय से जाना तुझे उखित है। यदि नहीं जानता, तो देख, तू बाँ ही वान का दावा करता और गाय से जाता है, तेरा शिर गिर जाय गा, जो आकश्मिय शिर है।

(१६) याहबर्क्य ने कहा-पे गौतम। मैं निश्चय ६ए से

की जानता है जिल सब में यह लोक परसोक सब मृत बँधे हुए हैं ? पर्तचल कार्या ने कहा कि मैं तो केवल यह शास की जानता है, संबंधातमा की नहीं जानता।

(१६) फिर उसने पर्तचंछ काप्य और हम सब से कहा कि
तुम अतंयिमीको जानते हैं। जो इस सोकपरछोक और सब भूतों
को उन के मीतर छिप कर प्रेरणा करता है ! तब प्रतंचछ काप्य
में कहा, हम उस को भी नहीं जानते। फिर उसने कहा पे भाइयो!
जो कोई इस स्थातमा और इस अंत्योमी को जानता है, वही ब्रह्म
की जानने वाळा होता है, घड़ी सेक-परछोक के जानने वाळा
होता है, बही देवताओं के जानने वाळा होता है, और वही
आतमा के जानने वाळा होता है, बरन वही सब कुछ जानता है।

(१७) वह जो इस स्वातमा भीर मंतर्यामी को नहीं जानता, यदापि सहस्रों विद्या रखता है, तो भी कुछ नहीं जानता। जब कोई ज्ञान का तो दावा करे, परंतु इस करने की आत्मा से ऐसने की श्रातमा की पृथक करके न जाने जो स्व-श्रातमा और श्रंतधामी है, तो गान के क्षेत्र में झूठा ताल ठोकने वाला वादी हैं। झानी का यही चिद्ध है कि शिष्य को इस करने की आत्मा से देखने का आत्मा का अन्वयव्यतिरेक करके विख्वा देवे। अब तक वह पैसा न कर सके, तो गप मारता है, यही जानो।

(१०) फिर उसने हम को स्थातमा को करने की श्रारमा है और अंतर्थामा को देखने की आतमा है मिश्र करके समका दिया था। ये याहवल्क्य! यदि तू उस स्थातमा और अंतर्थामा को जानता है तो निस्संदेह यह की खब गाएँ से जाना तुझे उखित है। यदि नहीं जानता, तो देख, तू वाँ ही हान का दावा करता और गाएँ से जाता है, तेरा शिर गिर आय गा, जो आकश्मिय शिर है।

(१६) याहवरनय ने कहा-पे गीतम ! मैं निश्चय, इप से

(९४) यह जो जलों से भीतर, जलों से शरीर वाला हुआ, जलों को उनके वर्ताव के लिये मेरित करता है, और जल उसे नहीं जानते, वहीं तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है।

(२५) वह जो अग्नि के मीतर, अग्नि से शरीरी हुआ। अग्नि को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और अग्नि उसे नहीं

जानती, वही तेरा आत्मा श्रंतर्यामी अमृत है।

(२६) यह जो आकाश के मीतर, आकाश से शरीरी हुआ, अकाश को उस के वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और आकाश उसे नहीं जानता, बही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असृत है।

(२७) यह जो वायु के मीतर, वायु से शरीरा हुया, वायु को उसके वर्ताय के लिये प्रेरित करता है, और वायु उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२०) वह जो देवलोक के मीतर, देवलोक से शरीरी हुआ, देवलोक को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और देवलोक उसे नहीं जानता, वही तेरा अत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२६) वह जो सूर्य के भीतर, सूर्य से शरीर हुआ, सूर्य को इसके वर्ताब के लिये प्रेरित करता है, और सूर्य उसे नहीं

जानता; बही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असृत है।

(३०) बह जो दिशाओं के भीतर, दिशाओं से शरीरी हुआ, दिशायों को उनके बर्ताव के छिये श्रेरित करता है, और दिशाय उसके बर्ताव को नहीं जानतीं, वही तेरा आतमें अन्तर्यामी असूत है।

(३१) वह जो चन्द्र के मीतर, चन्द्र से ग्ररीरी हुआ, चन्द्र को उसके वर्तांव के जिये प्रेरित करता है, और चन्द्र उसे नहीं 'जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है

(३२) वह जो तारों के भीतर, तारों से शरीरी हुआ, तारों को बनके बर्ताव के खिये प्रेरित करता है, और तारे उसे नहीं (१४) घर जो जलों के भीतर, जलों से शरीर वाला हुआ, कलों को उनके बर्ताव के लिये मेरित करता है, और जल उसे नहीं जानते, वहीं तेरा आतमा अंतर्यामी अमृत है।

(२५) वह जो अग्नि के मीतर, अग्नि से शरीरी हुआ, अग्नि को वसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और अग्नि उसे नहीं

जानती, वही तेरा आत्मा श्रंतर्यामी अमृत है।

(२६) वह जो श्राकाश के भीतर, आकाश से शरीरी हुआ, अकाश को उस के वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और आकाश इसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असृत है।

(२७) वह जो वायु के मीतर, वायु से ग्रारीरा हुआ, वायु को उसके बताब के लिये प्रेस्ति करता है, और वायु उसे नहीं

आनता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२=) यह जी देवलोक के मीतर, देवलोक से शरीरी हुआ, देवलोक को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और देव-लोक उसे नहीं जानता, वहीं तेरा अत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२६) वह जो सूर्य के मीतर, सूर्य से शरीर हुआ, सूर्य को . इसके वर्ताब के लिये प्रेरित करता है, और सूर्य उसे नहीं

जानता, बही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(३०) बह जो दिशाओं के भीतर, दिशाओं से शरीरी हुआ, दिशाओं को उनके वर्ताव के छिये घेरित करता है, और दिशाय उसके वर्ताव को नहीं जानतीं, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असत है।

(३१) वह जो चन्द्र के मीतर, चन्द्र से ग्ररीरी हुआ, चन्द्र को उसके बर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और चन्द्र उसे नहीं

'जानता, बही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असृत है

(३२) वह जो तारों के मीतर, तारों से शरीरी हुआ, तारों को बनके बर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और तारे उसे नहीं वानर्ता, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी असूत हैं।

(४१) यह जो कानों के मीतर, कानों से गरीरी हुआ, कानों की उनके वर्ताय के लिये प्रेरित करता है, और कान उसे नहीं जानते, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

े (४२) वह को मन के भीतर, मन से शरीरी हुआ, मन को उसके वर्ताय के लिये प्रेरित करता है, और मन उसे नहीं

बानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४३) वह जो त्वचा के भीतर, त्वचा से शरीरी हुआ, स्वचा इंग्डिय की उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और स्वचा बसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४४) वह जो बुद्धि के मीतर, बुद्धि से ग्ररीरी हुआ, बुद्धि को इसके प्रतीव के छिये ग्रेरित करता है, और बुद्धि वसे नहीं

ज्ञानती, वही तेरा भात्मा अस्तर्यामी अमृत है।

(४४) बह जो नीर्य के मीतर, नीर्य से शरीरी हुआ, नीर्य की उसके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और वीर्य इसे नहीं जानता, वहीं तेरा भारमा अंतर्यामी असृत है। वह आप दिखाई नहीं हेता, वरन सब का देसने वाला है। वह आप सुनाई नहीं हेता, वरन सबका सुनने वाला है। वह सोचा नहीं जाता, वरन सब का सोचने वाला है। वह आप पहचाना नहीं जाता, वरन सब के पहचानने वाला है। वह आप जाना नहीं जाता, वरन सबका जानने वाला है। वह आप जाना नहीं जाता, वरन सबका जानने वाला है।

(४६) निदान, विना उसके म कोई देखते वाला है, न कोई सुनने घाला है, न कोई सोचने वाला है, न कोई सोचने वाला है। विना उसके सब मिथ्या है, और सब उसी के देखने मात्र सामास है। तब उदालक मीन हुआ और संत देतीय का प्राप्त हुआ। जो कुछ गंभर्य ने सिखलाया । श्री प्रस्ता वही प्रस्तवन्त्र में विवेक कर दिखलाया । श्री प्रस्ता ।

जानती, वही तेरा भातमा अंतर्थामी असत हैं।

(४१) वह जो कानों के मीतर, कानों से शरीरी हुआ, कानों कों उनके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और कान उसे नहीं जानते, वही तेरा भारमा अन्तर्यामी अमृत है।

(४२) वह जो मन के भीतर, मन से शरीरी हुआ, मन को उसके वर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और मन उसे नहीं जानता, वहीं तेरा आत्या अन्तर्यामी अमृत है।

(४३) वह को त्वचा के मीतर, त्वचा से शरीरी हुआ, त्वचा इन्द्रिय की उसके वर्ताव के छिये ग्रेरित करता है, और स्वचा बसे वहीं कानती, वही तेरा आत्मा अन्तयीमी अमृत है।

(४४) वह जो बुद्धि के मीतर, बुद्धि से शरीरी हुआ, बुद्धि को बसके वर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और बुद्धि वसे नहीं बानती, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमत है।

(४४) वह जो वीर्य के मीतर, वीर्य से शरीरी हुआ, वीर्य की उसके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और वीर्य उसे नहीं जानता, वहीं तेरा आत्मा अंतर्यामी असूत है। वह आप दिखाई नहीं देता, वरन सब का देखने बाला है। वह आप सुनाई नहीं देता, वरन सवका सुनने वाला है। वह सोचा नहीं जाता, वरन सब का सोचने वाला है। वह आप पहचाना नहीं जाता, वरन सब के पहचानने वाला है। वह आप बाना नहीं जाता, वरन सबका कानने वाला है। वह आप बाना नहीं जाता, वरन सबका कानने वाला है।

(४६) निदान, विना उसके व कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है, न कोई सोचने वाला है। कोई आनने वाला है। वह तेरा र तमा अन्तर्यामी अमृत है। विना उसके सब मिथ्या है, और सब उसी के देखने मात्र आमास हैं। तब उदालक मीन कुला और संतोष की जात हुआ। जो कुल गंबर्य ने सिखलाया सा, वही चलवरक्य ने विवेक कर दिखलाया ॥ कै शस् ॥

९--श्रीराम तीर्थं ग्रन्थावली।

अर्थात्

प्रमहंस स्वामी रामतीर्थं जी महाराज के

हिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व क्षेस्न जो २८ मागों में विभक्त हैं, और जो चार २ भागों के सण्हों में भी मिछ सकते हैं।

. मूल्य समत्र भागों का ।

साधारण संस्करण कागजी जिस्द मामूछी कागज १३) विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द बढ़िया कागज २०)

चार भागों के एक खंड का मुख्य

साधारण संस्करण कागज़ी जिस्द मामूखी कागज़ २)

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द बढ़िया कागज़ ३) मूख्य फुटकर भाग साधारण सं०४०) विशेष सं०॥०) डाक स्थादि सब खुर्च माहक के जिस्से होगा।

-(२) रामपत्र।

(अर्थात् प्रयावली भाग १७ वां १६ वां)

जो लोग अन्यावली के सब खण्ड नहीं मँगवा सकते, वह इस पुस्तक को अवश्य मँगा कर देखें। इसके पढ़ने से पता चक्तेगा कि श्री स्वामी जी महाराज को बचपन से ही अपने पणदर्शक (गुरु जी) में कितनी असीम श्रद्धा और अगाध मिक थी। स्वामी जी की लाग-अवस्था के पश वर्तमान खार्जी के लिये विशेष उपयोगी हैं। स्वामीजी ने जो पश संन्यासाश्रम में अपने अनेक प्रमियों को लिखे थे वे भी इस पुस्तक में दर्ज हैं। लुपाई उत्तम है और पुस्तक तीन चित्रों से सुस्तिजत है। मूल्य साधारण संस्करण बिना जिल्द

विशेषः संस्करण सजिल्द १॥)

९--श्रीराम तीर्थं ग्रन्थावली ।

अर्थात्

्परमहंस स्वामी रामतीर्थं जी महाराज के

ं हिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो २८ मार्गों में विमक्त हैं, और जो चार २ मार्गों के खण्डों में भी मिछ सकते हैं।

. मूल्य समग्र भागों का ।

साधारण संस्करण कागजी जिल्ह माम्छी कागज (३)

विशेष संस्करण कपहें की जिल्ह बढ़िया कागज २०)

चार भागों के एक खंड का मुख्य

साधारण संस्करण कागजी जिस्द मासूछी कागज २)

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द बढ़िया कागज़ ३) मूल्य फुटकर माग साधारण सं०४०) विशेष सं०॥४)

झाक रत्यादि सव खुर्च प्राहक के जिसमे होगा।

-(२) रामपत्र।

🏏 (अर्थात् प्रयावली भाग १७ वा १= वां)

जो छोग अन्यावली के सब खण्ड नहीं मँगवा सकते, वह इस पुस्तक को अवस्य मँगा कर देखें। इसके पढ़ने से पता चत्रेगा कि श्री स्वामी जी महाराज को वचपन से ही अपने पपदर्शक (गुरु जी) में कितनी असीम श्रद्धा और अगाध मिक थी। स्वामी जी की छात्र अवस्या के पत्र सर्वमान छात्रों के छिये विशेष उपयोगी हैं। स्वामीजी ने जो पत्र संन्यासाश्रम में अपने अनेक प्रेमियों को छिखे थे वे भी इस पुस्तक में दर्ज हैं। छुपाई उत्तम है और पुस्तक तीन विश्वें से छुसल्जित है। मुख्य साधारण संस्करण बिना जिल्ह

विशेषः संस्करण सजिन्द र॥) '

'स्वामी जी ने इस गीता संस्करण की अनेक प्रकार से अलंकत प्रतने की नेष्टा की है। पहले मुंळ, उसके बाद अन्वयांका हुसार प्रत्मेक के कि मत्येक शब्द का अर्थ दिया पया है। उसके बाद अन्वयां और व्याख्या है। इसके सिवा जगह १ पर टिप्पणियाँ दी गई हैं जो बड़े महत्व की हैं। बीच १ में जहाँ मुळ का विक्यानर होता दिखार पड़ा है, वहाँ सम्बन्धिनी व्याख्या छिछ कर विषय का मेळ मिळा दिया गया है। स्वामोजी ने एक बात और भी की है। आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस का संक्षित सार भी छिख दिया है। इस से साधारण छिछे पड़े छोगों का बहुत हित साधन हुआ है। मतळब यह है कि क्या बहुछ और क्या अल्वा दोनों के संतोष का साधन स्वामी जी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सरखाई व्यक्त करने में तो आपने कसर नहीं उदा रक्खी।"

स्वामी रामतीर्थं के चित्रव फ़ोटो।

राम तथा उनके गुरू और सहायक के छुपे स्वत्र मूक्य प्रति कापी -) और दस कापी के दाम स्वामी राम का वड़ा फोटा आकार (१५×२० इ.अ.) अनेक मेथ व कप में मूल्य प्रति फोटें। स्वामीजी का कैविनेट साइज़ फोटा मिछ २ कप स पृथक २ दशा में मूल्य प्रत्येक फोटें।

अन्य प्रकाशकों के ग्रन्थ।

(१) असृत की कुञ्जी अर्थात् 'ज्ञान किहानी' इस पुस्तक में पांचां शत्रु (काम मोधादि) से बचने का स्वाम मार्व दर्शाया है। अवस्य पढ़िये। मस्य केवस प्रवामी जी ने इस गीता संस्करण की अनेक मकार से अलंकत फरते की चेशा की है। पहले मुंछ, उसके बाद अन्वयांका दुसार प्रत्येक इंडोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया पया है। उसके याद अन्वयांक और व्याख्या है। इसके सिवा जगह १ पर टिप्पणियाँ दी गई हैं जो बड़े महत्व की हैं। बीच १ में जहाँ मुछ का विष्यांकार होता दिखाई पड़ा है, वहाँ सम्बन्धिमी व्याख्या लिख कर विषय का मेंछ मिछा दिया गया है। स्वामीजी ने एक बात और भी की है। आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस का संक्षित सार भी लिख दिया है। इस से साधारण लिख पढ़े छोगों का चहुत हित साधन हुआ है। मतलब यह है कि क्या बहुत और क्या अस्पत्र दोनों के संतोय का साधक स्वामी जी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सरकार्य व्यक्त करने में तो आपने कसर नहीं उठा रक्की।"

स्वामी रामतीर्थं के चित्रव फ़ोटे।

राम तथा उनके गुढ़ और सहायक के छुपे चित्र मुख्य प्रति कापी -) और दस कापी के दाम स्वामी राम का वहा फोटो आकार (१५×२० इ.स.)

अतंक मेष व कप में मृख्य प्रति फ्रोटें।

स्वामीजी का कैविनेट खारज़ फ्रोटो भिन्न १ इप् च पृथक २ दशा में मूल्य प्रत्येक फ्रोटो १

, बरन फ़ोटे।

अन्य प्रकाशकों के ग्रन्थ।

(१) असृत की कुञ्जी अर्थात् 'ज्ञान किहानी' इस पुस्तक में पांची शत्रु (काम कोषादि) से बचने क अगम मार् दर्शाया है। अवस्य पदिये। मत्य केवल